繹志

附劄記

二

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

繹志

附劄記

(二)

胡承諾撰

繹志卷五

至治篇第十一

孟子曰。天下之生久矣。一治一亂。治亂相尋。而天下之生未已。所以生者道也。故爲治必辨道。純備雖小有善政。不能宏益斯人也。六經經世之書也。唐虞以前。上以開物。下以資始。天地初立。而道行於其間。易之恉也。唐虞以後。迄于三代。乃漸備其法。人皆貪利。謹權審量。所以止其貪也。人皆狂亂。立經陳紀。所以正其亂也。人皆徇私。禁暴戢亂。所以制其私也。有貢賦之等。有刑賞之制。有天人之紀。有君臣之儀。有傳心之學。有定亂之功。書之恉也。人情之正。風俗之敦者。扶而進之。訓而迪之。人情之辟。風俗之偸者。革而正之。悼而憫之。使人憂深思遠。不害其和樂生。備物不失其正。詩之恉也。王道既微。諸侯惡其害己。削去典籍。無以知治亂之由。文質之中。制度之宜。義禮之公。曆數不合天時。禮樂不切人事。聖人因周禮在魯。可以該天下得失。故卽其行事。正以大法。春秋之恉也。易始乎三皇。書斷自二帝。詩舉西周之典爲多。春秋東遷以後。禮樂之恉。貫乎歷代。如土寄王于四時。故曰爲治者。不可不先定道術。道術既定。然後統紀可一。法度可明也。秦漢以來。節族乖方。人情僞詭。乃爲律令以防之。律令之文。能治條教所及。不能治條教所不及。蓋任勢而已矣。任勢之敝。民有遁心。下情離叛。而上亦無以自安矣。夫一治一亂。天地時也。撥亂世。反諸正。聖賢力也。天生人物。共此水土之澤。嗜欲之情。君臣上下父子兄弟之恩。道德功名議

論行事之迹。無不同也。而或以養人。或以害人。蓋由主持世教者。代有不同。故所生人物。亦不同也。凡水土之震盪不寧者。嗜欲之彊暴不順者。倫常之變戾。學術之偏詖者。皆亂君所使也。水土則演爲民用。嗜欲則各止其所。倫常則雍穆。學術則直方。皆聖君所使也。聖人于人物。如其性斯得其用。暴君于人物。反其性斯喪其用。六經者。復性之書也。其議道也。以聖人爲則。其制法也。以衆人爲心。于聖人見道之極。于衆人見道之同。衆人之所同。卽天心也。治法盡是矣。舍此求治。必秦漢以下。任勢之爲。不久而遂敝。似治而實亂也。故不足道也。聖王治天下。物無不得其平者。平者。治之至也。人世有自然之窊隆。不可復有意爲窊隆也。有自然之權衡。不可復自我爲權衡也。窊隆已定矣。或削之使夷。或附之使登。其爲不平更甚。權衡有常矣。更欲抗之使舉。抑之使墜。其爲不平尤多。山自高也。淵自深也。總謂地之平。天子、諸侯、大夫。自上以下。降殺以兩。總謂泰階之平。不平者。地之坎窞也。水之湍激也。天下之危途也。彼民也。衣食豐足。室家完安。無饑寒流宄之憂。無劫奪盜賊之患。無刑辟死亡之悲。心之所安。足以達其性。體之所資。足以給其生。則治平之樂歸焉。其或徵發期會。辜榷括取之令。不絕于朝。檢括漏田隱實。逋賦之車。不絕于道路。齋醮土木。極其狼戾。賞賚賜予。窮其屑越。加以地力既盡。水旱不時。穀人不足于晝。絲人不足于夜。則不平之感生焉。夫興學命官。懸法布令。九譯順軌。四靈來格。此治平之文也。五畝之宅。百畝之田。仰事俯育。勿失其時。草木蕃而禽魚多。此治平之實也。從事于文者。利害不相恤也。緩急不相應也。用掊克之吏。以竭民力。賈傷心之怨。以朘民生。一君之身。所以自奉。天下不能堪也。億兆之心。所以自私。人主亦不能

堪也。從事于實者。賤金玉而愛善人。屏姦慝而親正士。聚民所欲。如居千石之官。去民所惡。如去七年之病。一身之中。筋、骸、毛、脈、精、氣。莫不流通。既流通矣。各如其所當受。無偏輕重焉。無偏贅聚焉。蓋在民者。欲其用足。用足則情志泰。而樂治之心生。在上者。欲其事簡。事簡則謀慮周。而濟治之務成。古之聖王。以一人經畫。散爲九州分願。各得其程量。而無軒輊。合九州分願。爲一人治功。各歸其分際。而無盈縮。所以謂至平也。然其本則在君身。凡養民之法。適以害民。乃乘人主懈怠之心。而後爲害也。擊奸之令。卽以惠奸。乃探人主不誠之心。而滋其欺也。聖王爲治。使天下皆聚者。精神先自聚也。使天下皆信者。肝膽先自信也。天地萬物之情。可得而見。見于所聚也。飛潛動植之物。各依其類。依于所信也。雌之伏。禽之化。蟲之祝類。聚此精誠。以達彼精誠也。處臺榭欲安棟宇。食膏粱欲無饑寒。願嬪御欲有室家。信己肝膽。以及人肝膽也。精誠之聚仁也。肝膽之信誠也。仁且誠者。致治之本也。天有三辰綱紀。星也。君之刑賞。猶天之三辰也。國家之患。往往以不急之務。損其實力。至于慶賞刑威。所以親下而衞上者。反視爲故事。使有司輕重其間。失策之甚者也。先王立法。禮以旌之。義以閑之。而後刑賞之施。皆從此出。蓋天生是物。必使爲人用。既爲人用。必有法以御之。金鐵之堅。可融液而柔之。使成器也。牛馬之悍。可服而乘之。使引重致遠也。刑賞者。治世之煅冶銜策也。治平之世。冢宰班爵。命言官擊奸慝。鄉遂舉賢良。司敗論刑辟。直陳禮義。無所回互。其用甚直。如矢之急疾而能貫也。昏濁代之。其所是非。未嘗不傅于禮義。或得諸貨賂。或得諸請託。或託諸權勢。或得諸私謁。或得諸報恩怨。其用甚曲。加以石壓草。而軋苗于其罅也。夫以薄民試骫法。以

邪吏治薄民。相觀以術。相劫以威。何馴習之有焉。譬煆冶銜策雖具。而施之失宜。不周事之用。則成器致利者鮮也。且法行則人從法。法壞則法從人。師之初出。坎變爲兌。坎者法也。變而之澤。有衆散之象焉。有川壅之象焉。是失法從人也。故以行師必敗績。以治人必生亂。郎顗曰。王者之法。譬諸江河。當使易避而難犯也。故法之平者。人不見其愁苦。然人之畏之。若絕澗之無游禽。法不平者。人不勝其酷烈。然敢于犯法。狎而翫焉。其故何也。法網日繁。果桃菜茹之饋。積以成贓。何其難避也。未幾而赦令已下。一經闔澤。卽爲平人。又何其易避也。夫法不畫一。則國是不定。法可解免。則民聽不一。故治天下者。不可科條旣設。復聽人自理。不可奏當已成。復別開二門。匡衡曰。今日大赦。明日犯法。相隨入獄。姦邪不爲衰止。皆以法從人之敝。始之難避。賢者喪氣。終之易遁。不肖得志也。古所云勸懲者。非以人情皆慕賞。而誘之使勸。皆惡刑。而懼之使懲也。誘之懼之。出于其情。不能動乎其性。必有干賞而逃刑者。因有竊賞而鬻刑者。不肖之心更熾。不肖之行益多。苟有以動乎其性。使勸不以爵賞。好善之性。自喜于爲善。威不以撻罰。惡惡之性。自恥于爲惡。可以懸法不施。而世自治矣。且人有賢否。則法有重輕。以賢者用法。則法重。以不賢用法。則法輕。不賢之人。盡以私行。故法不能縛姦。是以輕也。雖有賢者。不能于法律之外。自行一事。僅能守法。不足大慰天下之心。故法亦輕也。其在上也。不賢者不啻行私。常借法以行私。賢者不敢自謂無私。寧出于守法。以白其無私。其在下也。不賢之人。不問何法。皆能快所惡而恣所欲。獨賢者不然。法善則僅免于害。法敝則偏受其酷。然則法固甚便于不賢。甚不便于賢。此法所以輕也。刑賞之外。又當明好惡以示民。好

惡者。同乎刑賞。而其實不同也。刑賞所以明法也。好之惡之。則是與人爲善也。望人改過也。且禁于未然之謂豫。錄其能改之謂忠。蓋以人從道。不以道棄人也。懸爵紱以求直言。言未必至。好善之心。達于天下。四海之內。皆輕千里而來告矣。嚴刑峻制以懲奸惡。奸未必遠。聲音笑貌之間。稍不假借。其人已知難而退矣。口雖未言。聲馳已疾。令雖未出。化洽若神。故曰。同乎刑賞。而其實不同也。然用法之道。君子小人。不必概施也。彼君子者。不貴于賞。而貴有禮。不在于刑。而在勵其心。彼小人者。非重賞無以誘善。非嚴刑無以止惡。若概施不殊。則兩無當也。天下之勢。有輕與重。極輕之勢。非極重無以奪之。極重之勢。非極輕無以矯之。人君操以御世者。有美惡厚薄劬勞逸樂之不同。有反經任勢。而得事理之中者。所以挽積重之勢也。凡不敬冒上無等之事。在乎比閭族黨。積漸陵夷。恬不知怪者甚多。風俗之壞。因俗吏不知輕重。倒置紊亂者亦多。民間陵夷于下。俗吏倒持于上。奸人起醜正之心。愚魯之民。幾何不怙亂也。又有甚焉者。政之得失多端。皆可隨事補救。惟大綱一壞。則無事可爲。蓋得失之繁。無不因大綱既壞而生。而隨事得失。往往層累浸漬。而發于大綱所壞之處。如元氣虛而病生。百脈之病。皆象元氣之弱。故唐有河朔。百事皆礙于藩鎭。宋有新舊兩法。衆難皆作于水火也。夫以民俗惡逆。視兩造不簡。兩造其小者爾。以敗壞紀綱。視期會不逮。期會其小者爾。以大吏府奸。視小吏鬻獄。鬻獄其小者爾。天下之患。在乎解弛大綱。而譴責微細。夫大綱所在。豈無故而弛哉。必有所由以弛者。此不可令人主知也。故日有所按劾。以覆大綱解弛之失。而譴責益嚴。綱維益壞。風裁彌厲。中情彌怯。且按劾非人。則不肖之流。得引賢者爲類。以亂其名。

知名不可程。則力取其名。以亂其實。而名實俱亂矣。人情至此。犯法者衆。爲人主者。雖與三公九卿。聽諸棘木之下。不能不有所縱舍。其縱舍也。以爲寧取大而舍小。勿急小而遺大。無如大焉者。力足自拔。小焉者。勢窮莫告。曾不旋踵。大者免而小者誅矣。所以小吏被劾。皇恐待罪。大吏章下。逡巡求解。遲久不決。以待事會之轉移。豈可謂有綱維邪。豈可謂有風裁邪。覩一壺之冰。知天下皆寒也。觀一事之失。知百度皆廢也。是以奸宄生心。細人弄法。悖逆之子。封殖而掎父兄。偃蹇之厮。戟手而藐主伯。桀黠之胥。破檻車而不死。貪汙之吏。檝篋輿而求生。要皆入粟可以焚丹書。出貨可以卜雞竿。車馬道路之間。相習而不怪。通都大邑之中。大言而無怍。皆上下相安。恬不知畏之故也。不獨此也。一介之士。幸而通籍。卽欲于旦夕之間。躐取公卿。而棄其舊學。以邀世資。鄉曲之秀。甫入庠序。不以爲居業之地。而比黨以邀公事。農工商賈。貲入稍饒。更欲遷其世業。係籍寺署。兼收乾沒之利。府史胥徒。疾士大夫如仇。思有以窒其隙。而蹈其瑕。臧獲臣虜。倦於役使。皆欲跳軀遠迹。自爲一家之主。辛苦力作之人。莫不思華服美食。豐屋重騎。而厭其治生之艱難。未嘗頃刻。無探丸輟耕之志也。一人爲吏。子弟故舊。人人皆有啜汁之心。匄請之賓。車轍馬跡。徧乎四海。大吏所過。馳馬車轝。緜亙數百里。旅次爲之充塞。商羈無所容棲。不知所載何物也。請求之姦。古云暮夜將之。舉袖欲有所呈者。昭然指以爲名。而賦諸郡國。不知所輸何處也。侵盜官物。古所云死法也。奸黠相語曰。但能侵盜盈千百。則事雖發露。可以不死。何也。爲有司者。懼一朝決斷。則主名無人。所負無從出。故留以爲質。不知所擬取償者何人也。一入仕籍。歌童舞女之翫。日陳于前。后服帝飾。賤若敗

泉矣。倡優角觝。莫不極華侈。窮壯麗。東海紫絃。南方火毳。習若縕袍矣。妖姬豔嬖。列屋而閒居。縹緲煙霧之境。綽約阿閣之中。砥室翠翹。閑房邃宇。莫不朝成夕毀。務以相競矣。減一飯之費。可活饑人數十。籍一家之財。可餉戰士千萬。後生小儒。焉知仁義。以嚮其利者。爲有德快意否耳。雖有四放之罰。猶不畏也。儻非或輕或重。加以權稱。于成法之外。有所取舍。矧曰。其有能砥礪哉。然所謂輕重者。易置其人而已矣。未可議及法也。法令在理官。猶經術在鄉校。人材不振。非經術之過。姦利雖多。非法令之疵。所當斥去者。亂法之人也。夫聖人者。不擇世而興。不易民而治者也。不去亂法之人。惟求盡善之法。雖漢宣爲君。不能陳紀綱。雖王猛爲政。不能謹無良。故人有不善。法無不善。人可更。法不可更也。先王立法。但舉大綱。而損益存乎其人。法令有限。而治理無窮者。以人行法。不以法窒人也。以人行法。雖偶有未善。害之所至。與其人爲終始。法之本善者。固自若也。後世以不擇之人。用有定之法。常以私意軼法之外。朝廷之上。遂多爲之法。以防于未然。欲使天下不肖苟且之行。盡在吾法所及。而莫能遁。夫先事之揣摩。既未必盡乎人之機智。而以防姦爲心。科條亦不出于中和。夫如是。滲漏轉多。而法果不善矣。害之所至。乃以其法爲終始。不翅以人爲終始矣。是以一時救弊。而貽患無窮也。故曰。人可更。法不可更也。且變法之事。亦難言矣。先王所謂善政。不過少取民財。重視民生。使失養之人。有所依歸而已矣。府庫有時盈虛。則以節儉勝之。兼使天下務本立農。粟不屑越。財不耗斁。綱紀有時陵替。則以敬愼持之。兼使天下修明禮制。貴賤有等。名分不亂。習俗有時偏重。則以張弛相之。兼使天下鼓舞振作。志氣一新。風尙不變。循是而往。可以數百年無

弊。不幸而至于弊。乃所行不如古。非先王所遺之法。一旦不可行也。如是而欲變之。先觀人主之心。心純全者。政亦純全。心偏駁者。政亦偏駁。心懈弛者。政亦懈弛。心繆戾者。政亦繆戾。故觀其政知其心。聞其樂知其德也。其次則存乎大臣之學術。爲大臣者。學識純正。事務明達。操持堅定。才調精敏。與天下同其所是。則用天下之智。而不自用其是。與天下異其所是。則反復究其不同之端。而不咈百姓以從己之是。不以我之義理。從人之私欲。不以我之私欲。亂人之義理。觀民者。所以觀己也。省己者。所以察民也。如精神不貫。學術不純。凡所造端。莫不滲漏。徒使威福借于叢神。貨利別有囊橐。怨謗盈于郊野。禍幾發于忽微。以爲民實頑梗。不足與謀度外之功。而不思發端原妄也。成法一棄。人自爲心。各以智計相禦。無復綱紀。何有上下。如乘敝舟浮江湖。離其故處。未臻彼境。此時暫遇風波。不知何以自託也。古人之立法也。除惡者既去。異類猶必謹其界限分別。立國者既作綱紀。猶必施以修飾愛護。制器者既成模范。猶必加以采色文章。若此者何也。所謂法外意也。法外之意。不盡在法之中。倉卒變法。未得其意。疏忽之患。以次而作。行之未久。害且倍于前矣。更用新法。恐益紕繆。卽欲循其舊章。而反復多端。如元祐紹聖。終不得恰歸。徒爲小人攻擊君子之蹊隧耳。然以人用法。非故爲嚴酷也。適獲其分而已矣。保安善人。使不蒙其害。賢者之分也。禁伏凶人。使不稔其惡。不肖之分也。使賢者泰然無事。不肖者常若嚴刑在側。則法不亂矣。使賢與不賢。皆無所恃以不恐。則法必亂矣。天道福善禍淫。或有未測。人主以賞罰贊襄焉。則法不亂矣。賞罰失正。以禍福俟諸天道。則法必亂矣。此何可不知治體也。爲治必有定體。因天之道。用人之性。理有定質。

物有定位。先後有定序。煩簡有定宜。措置有定勢。本末有定務。此爲治之體也。天之于物。各與以性命。卽各賦以至理。先王順四時布令。因物理敷教。未嘗意決其間。因天之理也。因物之理也。參以己意。則物理不完。多所間隔。治天下者。誠知物理本然。則輔掖引導。匡正矯拂。總以歸于所固然也。此因天之道也。聖人能一萬物之情。以其反觀也。反觀吾身。四德備焉。卽知人之爲性。莫不好善。聖王不止愛民。又使得其天性。而有降祥之吉。暴君不止虐民。又使反其天性。而有罹罪之凶。此用人之性也。皇極之理。居數之中。故治天下莫尙于中和。氣化不齊。裁而制之。勿使偏贏。形質有限。輔而翼之。勿使常絀。分四時。畫九州。序百官。所以裁氣化之過也。用天時。因地利。厚人倫。所以輔形質之不及也。此理之定質也。使小賢佐大賢。不使大賢佐小賢。蓋小賢不能無欲。而大賢必無欲。使無欲者主持是非。則所主無私。使有欲者奮其才智。則所爲必效。才智旣效。而君受其成。人得所欲。共成無欲之治也。所減于君身者。亦不足給天下。而欲減之心。有一事之損。所益不止一事。有一物之省。所益不止一物。王者竭心思。養天下。天下勤職業。奉王者。此物之定位也。欲立法度。先正人心。欲明號令。先愼起居。欲用刑辟。先崇教化。欲撥亂興治。先使一綱舉而萬目張。故正其本者。雖若迂緩。實易爲力。救其末者。雖若切至。實難爲功。此先後之序也。郡縣長吏。治告訐。詰盜賊。勸課農桑。平均徭役。雖有精察監司。不可攝也。有京尹畿令。伺姦鋤惡。則死傷橫道。宰相不必問。有治獄令史。搜粟都尉。各舉其職。問之三公不知。不爲曠官也。等而上之。魏明帝欲案事。尙書陳矯不從。孫權署小吏校事。陸遜不欲。唐元宗欲自察郎吏。姚崇止之。宋神宗以吏兼商賈。舉朝爭之。等而

上之。書曰。庶獄庶愼。文王罔敢知于茲。此煩簡之宜也。紀綱法度。必爲數百年之基。其自處也。動必由義。居必由禮。不以私智偏見。取必于下。不以小智小惠。掩私己之情。市利物之美。其論官也。有德者貴。無德者賤。不假借權倖。不屑越名器。其取民也。不奪其耕稼。利其貨賂。苛以文法。以破其穡聚。其化俗也。不以輕纖奇巧之物。先耕作織紝之器。不以輕訾傾覆。壞敦朴豈弟之良心。其詰奸也。振衰剔弊。使頑嚚革心。髓髀畏法。雖反經任勢。而得事理之中。其服遠也。修明政治。使順從者安寧。叛去者危殆。至于六軍電發。三年震用。人不以爲勞也。其立法也。不以一事是非。傷教化大閑。故功有所不可賞。刑有所不必用。寧旒纊以自蔽、勿縱小吏爲耳目。總以愛惜防護。與衆共存此大閑也。故曰。去民所爭。奚獄之聽。兵革不陳。奚鼓之鳴。此措置之定勢也。君者民之本也。心者身之本也。京邑四方之本也。詩書禮樂。五常之本也。創業垂統。孫子百世之本也。器有關鍵。繩有樞紐。得其要而執之。舉一可以挈萬。扼其幾而制之。卽近可以防遠。樞要所在。壤尺寸則中絕。輕重相衡。加銖兩則衡決。彼刀鋸日敝。奸宄愈多。不能去爲惡之原也。古之聖王。求其本原而治之。尊卑之禮。日在人心。雖有大惡不敢動也。道義之事。日在天下。雖在隱微幽獨。不敢欺也。至于進退誅賞。乃成功之終事爾。此本末之定務也。此知治體者也。若夫仁卽恩也。義卽威也。聖王在上。言仁義而已。不言恩威。舍仁言恩。民有不得其平者矣。舍義言威。民有不得其死者矣。經常之理。所以遠害。增一誰何。卽撤一藩籬。闢者捷徑。卽蔵者周道。以設險爲未足。重之以銷兵。患卽在銷兵之中。以懲惡爲未盡。加之以詗察。禍卽起詗察之吏。變風俗者。不變其澆薄。而變其頹靡。則矜激之害作。正法

度者。不正其紀綱。而正其緒餘。則幻詭之智生。格沮罪重。謬誤過輕。則朝廷之法。不可勝易。平反有譴。羅織無過。則民間之罪。不可勝誅。一大臣進而法一變。一大臣去而法一變。黜陟必有攻擊。更張動踰歲時。則立國元氣傷矣。國多商賈。紅朽之積必薄。士多聲名。宏濟之業必卑。當其所重。不重者必輕。當其所急。不急者必緩。必有一時偏重。喪終古所常重者矣。必有一時偏急。喪終古所常急者矣。敝文具而無實。事事完備。字字虛假。天下潛潰。而詔書所下。計簿所上。猶以爲至治之世。文具之害也。國勢未至陵夷。而陵夷之理已具。不能安靜敬愼。以待氣運之復。而朝廷動之于上。郡縣動之于下。必有力盡而斃之患。人心未正。法令已密。則奸宄益長。良直更困。禮樂刑政。不以教人爲心。而爲物采。爲威福。則上下相欺。傾險生焉。賞罰失中。廷無一言者。亡國形也。朝有失德。邊境晏安者。釀亂勢也。年穀豐登。愁色載路。重斂國也。法令滋章。桴鼓不息。賄賂世也。又有甚者。一代之初。司治法者。不能與民休息。以綏罷敝。執治柄者。不能明道興行。以厚風俗。一切苛徼煩擾。矜明察之智。拔殲破柱。奮乳虎之威。雖居身頗淸。而貴賤無等。鈴閣不嚴。威福爲左右所竊。威福所在。厚利隨之。後起者。以爲利源在我。胡爲假人。遂取而自有焉。而簠簋不飭矣。事雖稍敗。文吏方欲執之。而奧援甚堅。非法所得取。竇穴不塞。遂成蹊隧。至于十年生聚。十年教訓。固不暇講求矣。禮樂教化。所以養人廉恥之心。使知自愛而不犯。有司者。益不暇修飭矣。重賢德之品。省告訐之俗。使禁網疏闊。民安其業。吏愛其下者。亦不暇勸課矣。湯火之慘。暫戢。遠大之猷。已隳。不過一二紀之間。天下蕩然。綱維盡裂。權譎紛起。百孔千瘡。坐視而不療。拒虎進狼。後來者益多。間有憂民之言。皆以

爲貨財所從出。力役所由供。吾之供億不可乏。則彼之性命不可盡。腠胝不可傷。非有天地生成之心。聖賢胞與之念。不旋軫而沮于艮限障以豐蔀。鮮逮下之澤矣。故其爲治也。無王者之豈弟。而誤認爲姑息。舉世縱其威克。而奸利愈多。利夫釐毫。害靡國家。而不能勝也。蓋由定制之初。未及澄清爲始之原也。室中不能糞除。則道路蕪穢。無暇芸治矣。婦姑勃谿相稽。則鄰家詬誶。無暇訓敕矣。天下之人。皆竊藏以爲富。胥戕以爲生。犯禁以爲勇。亂義以爲智。則人主賞罰。無由勝其譎詭矣。夫木之堅也。非雷不能震。草之柔也。非露不能潤。治天下者。剛柔張弛。焉可不觀天道哉。此不知治體者也。杜恕曰。萬物皆得其體。無有不善。故其所著書。名曰體論。蓋憸人能鼓神姦。而不知大體。知大體者。惟方正君子耳。人主所與共治。舍此誰屬哉。爲治之道。揆度易而畫一難。參衆論則築室道謀。矜獨斷則具曰予聖。是以難也。聖王爲政。務使行仁者獲其樂。好義者遂其安。天下之人。皆明道而知性。安上而貴己。奉法令不拂其情。親戚相保。不知所歸德。下無異志。上易拊循。通乎盛衰。不失厥恉。而治可畫一也。隆禮義則士有定學。用賢才則官有定人。重公論則國有定是。尊舊章則朝有定制。愼賞罰則下有定趨。凡長治久安者。皆其有定者也。凡數動易驚者。皆其無定者也。有定則民氣恬。無定則人情駭。民氣恬而國勢安。人情駭而君位危。君人者。就安存而去危殆。不使羣情駭亂。所謂畫一也。府庫足以給班賜。品節足以杜淫侈。等級足以裁僥倖。名位足以任賢德。物采足以定經制。考課足以勵職業。世業足以息姦志。淳風足以革薄俗。生養遂則樂。上下定則安。賢智進則道行。忠信著則士奮。祿養厚則吏廉。恩倖節則役寡。普天之下。無愁慘之氣。無傾覆之

習。無失養之人。無遺棄之士。朝廷之上。不必有非常之功。與无妄之福。士大夫帶縱垂纓。而談者無無稽之論。弗詢之謀。此畫一之效也。人主以寬仁爲心。德化爲務。寬仁者。天地發生氣也。刻急者。天地陰慘氣也。發生之氣乘權。風皆和聲。律皆和律。人居其中。樂事生而忘勤苦。往往慰勞相歡。歌詠相答。雖有衣帛食肉之須。而無竭澤絕流之貪。無適不有其太和。于時秋也。陰慘之氣乘權。鷙鳥猛獸。競起而害其羣。人類之中。其勤于治生者。亦事網罟畋漁。大爲物害。以傷天地之和。而不謂不仁也。夫螘之微也。感春氣而出穴。鷹之鷙也。化和風而嚶鳴。天地仁厚之德。潛孚于物如此。人君安可務殘忍乎。凡法之用。非君能自按之。不過假手有司。立法太嚴。必有不當其實之弊。誅衆不肖。未必懲惡萬一。誤及賢者。則人心遑惑。趨避橫生。恥于罹罪。不恥欺天。莫不飾智以邀名。賦斂以行賂。高論以誑俗。盛氣以立威。不踰數月。以虛僞欺人主者。駢首而徧海內。其弊使黠者免脫。朴者雉離。所謂明聽安在乎。古者爵不踰德。刑不溢罪。賞不自賞。當其賢而已。刑不自刑。當其罪而已。雖一家之中。父子兄弟。不相及焉。宜若不甚烜赫者。然圖賞者勇躍而趨。畏罪者恐慄而避。不踰德不亂罪也。後世爵人以恩。恩必及其家。刑人以怒。怒亦及其家。或不以恩也。誘其鷹犬。而光五宗。或非所怒也。憂其報復。而沈三族。是以一家之中。賞既叨竊。刑亦參夷。其畏威懷德。宜倍往時矣。然感恩者不懷。服罪者不恥。踰其德。溢其罪也。小人之道益長。長于法網日繁。君子之道益消。消于名義不貴。兆民安所取則哉。凡物之輕重。懸于多寡。天下之輕重。懸于利害。利害所在則重。利害所去則輕。本大末小。所以相使。計一失則。本末易操矣。君尊臣卑。是以相從。權一失則。尊卑易位

矣。以爲爵人之柄。不可下移。于是聞其薦引。疑謂有私。則從而斬之。以爲兩下相訐。非人情所樂也。于是觀其彈章。觀其爰書。則曰。公爾忘私。此懷一偏。羣下窺伺。顯以爵賞由上。潛以威刑由下。夫爵祿雖人所趨。然有好者。有不好者。其不好焉者。雖日懸官爵于市。無由招致。至于刑罰。則不可堪忍。勢不得不求避。苟欲避刑。無不趨走權門。而權門亦持此爲市。賢與不賢。皆可脅而致之。使爲吾用。是以君日處其輕。臣日操其重。惟辟之威默。市于虛文之彈章。實顯操于可畏之刑戮矣。古有大奸雖去。而朝廷之權。從此盡失者。賢否不明。誅賞無法。漢桓帝、晉惠帝、是也。名爲獨斷。而朝廷之勢。因是彌輕者。旁側出令。宰相不聞。宋理宗是也。彼聖王者。不弛其柄而已矣。不在嚴酷也。牛馬維婁。所以制猛悍也。然其爲物。一切以柔牽之。未聞以剛。蓋服以義。非服以力也。聖王以寬大之政。繫屬天下人心。使人安于義。則亂自不作。賜以彊教。悅安使天下皆居無過之地。則刑自不犯。天下無不定之志。則無不守之法矣。天道運而無迹。令人可測者。誠信而已矣。易曰。或之者。疑之也。謂其上不在天。下不在田。中不在人。故疑之。疑之者。審天人之分。不自信其心也。非謂設疑待事。以不信期天下也。聖王戮凶無重。賞善無輕。恩不中絕。教無二可。示民不疑也。夫常得者曰分。當爲者曰義。分也者。所受于天。所受于君也。義也者。受于天者。爲之以天。受于君者。爲之以君也。自公卿大夫至農工商賈。莫不有義。莫不有分。合于分義者。無所用疑也。不合于分。不合于義。直據其事決之。何疑之有焉。疑積于心。賢與不賢。皆不得以分義事上。而必出于機智。機智事人。賢者不如不肖之能也。與其盡天下疑之。何若擇之于先。用之于後。苟擇之患其不精也。何以知疑之失于未

當也。既不能崇重禮義。止爲惡于微渺。又不分別淑慝。不使爲惡者。得至任使之地。徒欲人人疑之。事事防之。疑之深則人無奮志。防之密則人有遁心。往往杜絕關通。因而至于蔽匿倏忽之間。墮其智機中矣。是以上下相伺。未知其極也。聖王治天下。其事不一類。其理皆可通。禮樂制度。先王所以合天下。而使之偕來。來天下。而使之族處也。黼黻文章。不可人人服也。辨其名器。則同美。態色好言。不能使人皆悅也。威儀可象。則同敬。浮華綺靡。有好之者。有惡之者。示以敦厚。則同趨。貨利山積。有聚之者。則有散之者。砥節勵行。則共尊。性行不均。高卑異致。得失相補。歸于中和。則皆吉。情智深阻。嶮于山川。銛于矛戟。而平易近人。則考終。志趣高邁。重之者如山。輕之者如草。而純粹履道。則可師。凡可以相通者。皆天下之至公也。其不能相通者。皆天下之至私也。至公之理。可以行之于此。象之于彼。萬姓喻焉。萬國從焉。萬世法焉。故貴可通于賤。賞可通于罰。灑掃庭內。可通于弓矢。車馬戎兵。五服九畿之情。可通旃廈。山砠水側。匹夫匹婦。勞苦偸佚。可通朝廷之上。官署之前。前聖之知。通乎後世。後聖之行。通乎前世。子孫興替之狀。可通于開國之初。天地鬼神之心。可通于政教號令也。如其不然。宮庭之內。寮寀之間。不能通也。天下之人。生其時服其令者。父子兄弟不能通也。州里鄉黨不能通也。而況上下乎。故相通則治。不通則亂。治安之日。物產豐盈。資財充足。人情不期而驕侈矣。閭里無犯法之民。無犬吠之警。長吏臥治而興禮樂。文章綱紀。不期而廢弛矣。世臣豪族。席累葉之資。田園踰制。室廬踰制。妾媵踰制。蒼頭廬兒踰制。務此無已。以迫促細民。細民不期而怨怒矣。民間不覩兵革。士大夫恥言介冑。游惰之人。飽食煖衣。嬉遊烏集。日逐蒱博飲酺以

自耗。適值乏困。相從爲盜。兵戎不期而伏莽矣。以天運言之。天道五年一變。五行相勝以五成也。十有三年一變。歲星一周也。三十年一變。天道小成也。存亡之數。不過三紀。歲星三周也。十日十二子相配。數窮六十。以日計者。七日而復。以月計者。八月而有凶。此皆必變之期。不獨漢人三七之厄。五際之會。神在天門。災成戊己也。天人之變若此。雖聖人如之何。聖人處此。必使上下之情相通無間。莫尊于君。至無上矣。而尙賢。莫貴于君。至無虞矣。而畏民。善無微不積。若累土成山。投秉盈倉。惡無小不懼。若信彼桃蟲。翻飛維鳥。防以止水。不潰于渠衝。潰于蟻穴。虎豹服猛矣。係號不能困者。蟣蝨困之。天下之事。莫不防諸重大。壞于忽微。此無他。皆以有所間隔。故至于此。聖賢居上能敬。居安能戒。高而益下。勞而益謙。盈虛消息。如環之無端焉。武王王矣。衞武公耄矣。箴儆之指。見于詩書。皆以通乎上下。而使無間也。既無間矣。又何疑之有焉。有初定之治。有盛大之治。有中葉之治。有衰亂之治。天下多難。雖有聖人之德。不能下逮民間。迨削平禍亂。則宜平易以親之。安靜以息之。忠恕所以爲平易也。仁厚所以爲安靜也。恩澤不如平易。震疊不如安靜。順民所疾。因而更之。揣民所鬱。從而宣之。不以土地所不宜責也。不以習俗所不便彊也。九圍之內。小有不正。不必急于剗除。但持之以靜。久當自正。此初定天下之治也。迨其後也。土地既廣。邊防有不周。財貨既豐。宿吏多中飽。兵革既盛。餉勞亦繁。人才既衆。文具益勝。于斯時也。邊以不拓爲廣。財以不殖爲富。兵以不試爲威。賢以敦本務實爲寶。君相奮志有爲。而處之以中。處之以常。不違衆論。而自作。此嗣盛大之治也。中葉以後。官分南北之司。民有兵農之別。賞雖具而下弗慕。罰雖施而人莫懲。髑髏之家。

格有司法令。壅蔽之官。塞君上聰明。深宮荒晏倦勤。而好大喜功。猶復不戢。大臣處外。章奏批駁。動須復請。于斯時也。不憚改悔之誠。則前此之患可除。旁求補救之方。則後此之治可久。要使天下之柄。常在君子。不在小人。常在政府。不在旁側。則可數世無患。此中葉以後之治也。若夫將傾之勢。而欲正之以道。孔子墮三都是也。不去三桓。魯國之事。必不可爲。不使三桓自墮其都。公室之難。又將無已。孔子于此。明君臣之義。以正人心。修文武之法。以匡亂俗。定教化之指。以一道術。正雅頌之樂。以導和氣。皆欲喻彊禦于道。而輔公家以禮。舍此不爲。則更無可爲者矣。此際衰亂之治也。四者。天下之至理。聖人之大用也。四治之外。更有四要。行義以立功。去奸以息難。忘私以聚人。持正以定命。何謂行義。一怒而安天下。則孟津之會。不期而至矣。辭九夷八蠻之贄。則明堂之位。舞四荒之樂于門外矣。姬姓子弟。不狂惑者。莫不爲顯諸侯。則本支百世。卜過其曆矣。文王武王。有大功于天下。行義致之也。何謂息難。天下之禍。先伏于憤之積。徐發于義之動。內有君側之惡。則外有晉陽之甲。操大政者。除桓靈寶于微。則丹徒義旅。不因是移晉祚矣。置董卓于遠郡。則西討之師。不因是亂漢室矣。無十九年竊位。則范陽無偏重。而天寶不亂矣。不沈溺諫臣。激怒彊鎮。則沙苑之師不敗。嗣襄王之難不作矣。失之于此。害成于彼。故曰去姦所以弭亂也。何謂忘私。人類相聚。其道有五。先聚己之精神。而後人可聚也。繩束以名教。使有所矜式。而後不亂也。以道義相終始。而後可久也。總其大綱。貸其末節。而後相安也。進而有爲。人有士君子之行。而後爲同德也。最上化之。其次勞來之。最下者維繫之。故曰。忘私所以聚人也。何謂持正。籍天下之兵。盡歸朝宁。不可爲彊括。

郡縣之利。盡入內府。不可爲富。文法太密。事權太分。不可張國勢。古之聖王。至誠待物。使四海九州。同于翼戴。天子不必私武夫爲腹心也。京坻之積。藏于民間。勿割肌膚。以奉朽蠹。則倉庾之盈。流諸不竭矣。宏裕坦蕩。使賢者得盡其長。勿以小謀間大作。勿以局外之論。操局中之進止。則羣策不屈。衆志成城矣。禮義廉恥。以助立國之防。爲經制以定天下之心。盛德大業以彰。三才合一之理。所以爲子孫帝王長久業也。故曰。持正以定命也。四者。致治之要也。

治本篇第十二

禮樂者。治之本也。木有本則植。無本則撥。水有本則行。無本則竭。故爲治不可不圖其本。禮者。伯夷所典也。樂者。后夔所典也。典禮之官。敬以清心。典樂之官。德以育才。致治之大。莫過于此。此之謂本。天之生物。皆有自然之節次。與自然之和適。二儀尊卑。君臣位定。山澤高下。貴賤等列。此自然之節次也。四時啓閉。五行生克。變化顯設。庶物露生。此自然之和適也。禮樂之恉。具在人心。先王制禮以節事。所以象此心之儀則。修樂以道志。所以宣此心之和平。心動于微。而氣之所應甚速。氣應于微。而象之所成甚著。象成于此。物化于彼。善惡義利。各從其類。故君子愼所動于心。使中正和平。斯須不去。其見于外者。莫不莊重可敬。和易可親。所謂氣之應也。進觀其行事。莫不有善無惡。有義無利。所謂象之成也。人之從事于此。莫不有敦厚之俗。慈良之行。所謂化之行也。不以象腴流湎之養。快意適情之私。接于口體。使神氣昏濁。舉動乖張。所以平人之性情也。又使視聽有主。不道于辟邪。言詞有物。不爽其體要。步趨俯仰。疾徐磬折。有度

有儀。所以養人之道心也。又使人道相接之頃。莊敬而淹雅。條達而舒泰。聲氣可親。精神相嚮。不相牴觸。不相敖慢。所以免人道之患也。人之相見。必先以揖讓。此揖讓之節。苟不由中。與攘臂何異。人于祭祀。必將以拜跽。此拜跽之節。苟不由中。與箕踞何異。常如此一刻之收斂。終身可無放肆。常如此一刻之和平。終身可無暴戾。凡禮之辨。樂之節。無時不在人身之左右。先王未嘗求多于此身之外。但教以收斂嚴翼。去其繁雜。受程內心焉爾。天地之間。苟無中和之德。流行不息。兩儀皆失其位。況形器乎。形器皆倒置矣。萬物不得其平。況聲響乎。聲響皆暴怒矣。迂儒之論。迺曰。百年後興。是何言歟。功成治定。所以當興禮樂者。非但文飾太平也。世道平康。物采豐盛。人生其間。必有過量之欲。無涯之求。故爲禮樂以節之。好有節則不淫。惡有節則不亂。好惡節而王道行。異則貴賤有等。同則上下相親。同異相濟而王道行。內和洽則無怨。外莊敬則不爭。怨爭不作而王道行。愛則物遂其生。敬則物安其分。愛敬同乎四海。而王道行。四者皆善。無過禮樂者矣。天地有定位。四時有定職。聖人以有定者自處。政之所以有序。天地以訢合爲美。四時以代嬗爲美。聖人以共美者予人。人之所以治安。天不反時。地不反物。四時不反其序。不侵其令。聖人明降衷之性。以引諸倫常道義。塞情欲之竇。以善處親戚交遊。去爭奪寇攘。以免有司之刑辟。所以教民也。光明徧照象天。密固宣通象地。盈虛消息不爽其則。象四時。所以律身也。天子以仁義爲行。和順爲心。大小臣工。謹禮奉法。不敢踰越。成均子弟。鄉國俊彥。莫不誠信相要。成其令器。下至閭里小民。亦皆敦鄉井之誼。重新故之恩。無爭鬬忮懟之害。男子安土著之業。女子歸良奧之家。朝廷官人。舍短取長。無不盡

之才。不幸有患難。君臣上下。莫不自盡其道。無苟且偸生者。此體樂之世也。蓋以自然之尊卑。治不齊之倫類。以自然之和樂。治乖戾之性情也。故治世之禮。不簡不煩。而得人道之中。亂世之禮。不失于縟。則失于野矣。治世之樂。不抗不墜。而得太和之氣。亂世之樂。不失于厲。則失于冶矣。卽朝廷之禮樂。可知民間憂樂。故韓宣觀在魯之書。而知周之所以王。卽民間禮樂。可知朝廷治忽。故辛有見在野之祭。知地之將淪也。禮者履也。人所以附于地也。蹈虛而不蹠實。則速蹶。容足之外。無可託處。則速陷。禮也者。維持人情。不使之驕。窒塞嗜欲。不使之貪。禁其奇異。不使不衷。止其邪慝。不使不端。保合上下。不使至于亂。不毀人以自成。用民之力。以給公家。而不至困敝也。防人欲之有餘。助義理之不足。其相勝也有時。君子知其常勝而已矣。一身之中。有禮則端莊。無則鄙賤。有禮則凝聚。無則散漫。有禮則通達。無則掩抑。有禮則安固。無則危殆。先殖其內。後嚴其外。禮之君子也。內心傾邪。外體莊正。禮之小人也。先王原人之性。則有仁義。習之以事。則禮樂而已矣。見諸身者。綢繆浹洽之意。藹然可親。曲折厚薄淺深。充然具足。天地鬼神人物。暢然畢達。此仁之無間也。仁得禮而益大也。行禮之日。貴賤皆有所事。均齊方正。截然相當。行禮之具。豐不可溢。儉必取備。約防其隘。美禁其貪。此義之裁制也。義得禮而有歸也。仁如木之有理。義如筠之有節。木有理。故生意流通。筠有節。故虛中而植立也。君子行禮。有三事焉。祭祀一也。辨上下之分二也。酬酢親戚交遊三也。報本反始。不可不祀。發號施令。不可不辨。人類相依。不可不酬酢也。天子之尊。一歲之中。天地、山川、宗廟、百神、之祀。與夫燕享射獵。無時無之。飲食起居衣服。無日無之。則行禮之節。習而安矣。一廷

之上。宗祀鬼神。擯相禮儀之人。皆在左右。則行禮之心。觸目警動矣。榱桷、几筵、籩豆、簠簋、犧牲、醴酪、芻稾。八音萬舞之具。月令皆載。申飭省視之期。則行禮之義。覩物興思矣。朝會之頃。天子負斧扆而坐。三公九卿。贊拜呼名。司儀之官。執簡立其傍。有不如法者。執諸仗下。勿敢歷位踰階。干國之紀。四時之田。君臣上下。相與極追禽逐獸之樂。然而尊者取多焉。卑者取少焉。秩然有序。不相亂也。營陳之間。武夫悍卒。莫不知階級不可犯。屏營磬折。扶服惕息。屈體撓膕不言勞。鄉閭之內。一室獻酬交錯。而撰杖進履。未之或替。閨門族處。異宮。合食異饌。勿使狎恩恃愛。入于不敬。皆以懽忻悅懌。使人我所具之天性。流通無間也。故禮所以養德也。非以養欲也。如曰養欲。則有禮不如無禮之便也。寡欲不如多欲之娛也。如曰養德。則生死安危。榮辱貴賤。莫不由此。荀卿之言曰。出死要節。所以養生。輕費用以養財。恭儉辭讓以養安。禮義文理以養情。皆養德也。非養欲也。又曰。貪生者不能養生。嗜利者不能養財。惰棄者不能養安。燕溺者不能養情。所以教人防欲。非教人養欲也。禮也者。拂乎情而反乎性者也。君子行禮。必務簡儉。簡則可繼。常繼其事。則禮存矣。儉則物足。物不乏用。則禮亦存矣。彼小人者。食飲極欲豐腆。嬪御極欲繁多。車服極欲都麗。儔類相接。極欲陵人而上之。是以事不可繼。物不能給。卒歸於廢禮也。古人常用之物。莫不近于禮器。常行之事。莫不近于禮節。故樂于行禮。無所勉彊。周衰道微。人生其間。樂放肆。惡拘檢。厭聞禮樂。而亟去之。雖吳季子、北宮文子。頗能言其義。而諸子之書。多詆訾禮樂者。甚矣其不洽于末流也。秦收六國禮儀。歸諸咸陽。惟取尊君抑臣。凡退讓忠孝之恉。棄而不錄。至于焚書。泯滅盡矣。漢興因秦之敝。叔孫所制。與

律令同藏理官。既寢而不箸。又藏之失所。學者不能覩其全。皆推士禮以及天子。曹褒以正禮之故。幾致大戮。馬融、鄭康成。無所用其學。託諸解經以明義。范史美之曰。孔書遂明。漢章中輟也。然而德非聖人。所見未必純一。且以專門立教。未嘗進于人主之前。使有司平其是非。又所徵引書。皆雜讖緯。欲盡信而彊解。句徵而字辨。行世未幾。分爲二家。凡郊社、祖廟、冠、昏、喪、祭之儀。莫不皆有兩說。學者能言二家同異。卽爲通儒。朝廷不暇別其是非。率兩家並用。遂至一歲九郊。而其他可知矣。文中子之時。聞禮于關生。見負樵者幾焉。正樂于霍生。見持竿者幾焉。然此事不明于朝廷。彼草野之表章。安能使天下共由也。自茲以往。專門之學亦少。求詳器數者。既苦繁雜難據。相衿臆說者。又苦聚訟多疵。至于借曲臺之辨。爲鉗網之機。一言不合。斥而去之。更引附合者相助。風斯下矣。夫先王之禮。雖不盡可考。第就經傳所載節目。猶存凡後世器用。皆可行千聖之道。後世節目。皆可得古人之心。柰何以器物不備。輟而弗議。使精微之恉。久而欲絕。不亦深可惜乎。雖舉世不行。一鄉一邑行之可也。鄉邑未必行。一家行之可也。一身行之可也。雖曰名存實亡。猶愈名實俱亡。故文中子曰。如有用我。則執此以往也。樂之作也。必合于律。必資于器。月令孟春之月。律中太簇。自此至大呂。各司其月。蓋一月之中。有天地自然之聲。若蟲鳥之類。有人事之聲。若迎寒迎暑之類。皆以中乎其月律爲和。非是卽不和也。其最要者。莫如風聲。故曰八風從律。治世之徵也。若景王以春月鑄戌律。是不中也。張子曰。木律方盛。金律不衰。亦不中也。虞廷教胄子。必曰以律合聲。不合律呂。雖可被諸歌詠。不能養人性情。欲養性情。不可不合律也。今律呂之學。雖不絕世。而器則盡亡。不

可復得。按法求之。非高則下。教聖人作春秋。外災不書。成周宣榭火則書。傷樂器盡亡。娶妻生子。雖傳其說。而玉尺失傳。度量權衡。皆非古法。雖曰累黍。而黍亦何可信。後世聰明微巧之士。決難意造也。竊以世俗聲調。雖不合古。或雅或鄭。尚有能辨者。楊子曰。中正則雅。多哇則鄭。中正者。舒遲凝重也。多哇者。急疾繁媚也。樂聲舒遲雅重。必生和平之心。和氣結而成象。必有敦厚之俗。慈良之行。樂聲急疾繁媚。必生淫放之心。淫氣結而成象。必有悖逆之節。侵陵之事。後世所好。皆繁促而鮮沖和。故晉平公曰。音無哀於此者乎。知其所好姦聲也。今世俗之樂。及時正之。尚有可爲者。如郊廟之中。所用樂器。猶非里巷之器。大率皆近于雅。樂工頗傳其節奏矣。至于樂章。則歷代士人所作。大抵彷彿雅頌之義。古者。詔諸瞽宗。以訓蒙士。今也。士大夫間。鮮有習其辭者。至于朝會燕享。民間吉凶之事。凡所用樂。其器與聲。皆不合雅。間有樂章。亦皆淫哇之音。端士猶且厭聽。而況養德乎。胡不令太常之官。以郊廟樂章。進御人主。仍頒行天下。俾俊造莫不周知。其他朝會燕享。民間吉凶之樂。亦令太常更定新詞。皆取雅正。而寓警戒之意者。或卽用古詞。亦以雅正警戒爲恉。有當聞人主者。亦復奉御。餘則頒示天下。然後授諸樂工。加以轉聲。以合于彼之所謂節奏者。要必出于舒遲凝重。盡屏急疾繁媚。使樂工自奏其伎。聽者則玩其聲。繹其義。詞皆雅詞。而淫思豔曲不與。聲皆雅聲。而噍殺促數不與。不改今時樂器。亦可感人心矣。淸廟之詩。何以使人如見文王乎。樂記曰。淸廟之瑟。朱絃而疏越。一唱而三歎。有遺音者矣。蓋練其絃。使聲濁。疏其孔。使聲遲。濁而且遲。欲其不亂人聲也。不亂人聲。故在位者得徧聞。詩曰。於穆淸廟。肅雍顯相。凡助祭公卿聞此。莫不謹

其容儀矣。詩曰。濟濟多士。秉文之德。凡百執事聞此。莫不一其心志矣。儀容謹乎外。心志一乎中。所以曾見文王者。如復見也。以此推之。鄭衞之詩。日奏于前。所聞者芍藥之贈。所思者彤管之貽。有不淫忒其志。放縱其欲者乎。漢武帝命詞臣。作天地百神之歌。獨舉神靈肸蠁杳冥幻詭之狀。與三夏之恉。徑庭遠甚。前此賈誼、仲舒。惓惓以與禮樂教化爲言。而所與止此。是以雅樂遂絕也。子夏論樂。取其可以語可與道古。班固曰。聞其聲而德和。省其詩而志正。論其數而法立。以此觀之。未有不解其義而能感者也。武帝作十九章。通經之士。不能獨知其詞者。皆集會五經家。相與講習讀之。以此觀之。士大夫安可不知朝廷所奏之樂章也。屈原九歌。猶是楚人之聲。而易以原詞。以此觀之。里巷之聲。何嘗不可詠莊士之詞也。不暫用此法。雖得當代大賢。既諳古尺。又審中聲。據獨得之解以爲器。而樂工不習其節。天下罕聞其義。朝會、燕享、昏喪、祭祀之間。豈能有所感發乎。行之不熟。終歸絕響矣。夫音聲者。志氣之動也。所以治亂相隨。哀樂相應。舜歌南風。爲生長之音。是以天下大治。萬國驩焉。紂歌北鄙。爲迫隘之音。故萬國殊心。天下亂也。故樂不可妄作。不可妄聽也。好悲音者。必將有悲。好哀音者。必將有哀。好猛厲之音者。必有戎事。好姚冶之音者。必有女亂。惟好雅音。則天下之治徵矣。季子觀樂。就音節間。知先此所由來。與後此所由往。皆以扶持政教。歸于中和。乃宰輔燮理之才。非儒者博物之智也。樂者喜樂之事。易至于淫。故太史作樂書。以虞帝敕夔成王訪落起義。蓋謂所處安佚。而思則瞿勞。享者膏澤。而歌詠則勤苦也。季子于四代之外。卽不敢請。不欲觀淫樂也。此其人皆得性情之正。故可與言樂也。

繹志卷六

任賢篇第十三

聖王之有用舍。所以變化人才。不但澄清流品。意在澄清。則綜核之念。多于愛養。官常雖勵。僥倖者亦叨竊其間。意在愛養者。長育之恉既切。名實之辨自著。賢者無不遂之志。不肖有改悔之益。聖人甄陶天下。使有成德。由此道也。用賢以興治也。養賢以待用也。非篤好出于至誠。詎未成而養之乎。求木于山。非終歲之條枚也。取道于遠。非免乳之駒犢也。求士于國。非邂逅之相從也。卷曲之木。加以隱括。則中匠石之繩。泛駕之馬。閑以輿衛。則堪六校之用。跅弛之士。養以道義。則有君子之德。先王謹異端之教。專其業也。禁奇淫之好。一其心也。厲廉恥之防。厚其節也。時勸戒之令。宣其功也。昔之人士。所以多于後世者。以其養之者。素有此具也。宣王思文武之德。上天佑之。爲生賢佐。然則人才之生。在乎人主加之意爾。人主敬士之心。達諸天。人士雖不盡用。而可敬者必多。人主愛士之心。達諸天。人士雖不盡用。而可愛者必多。推而放之。或慢易焉。猜疑焉。摧折焉。其時山川所產。二氣所毓。亦必以庸才應之。以供其慢易猜疑摧折之具。所以戰國之末。士所操持。既不足當聖主之用。君之用賢。亦大異乎先王之心。三光五嶽之氣。分而不完。是以人才日下而不振也。傳曰。物有其官。官修其方。朝夕思之。其物乃至。若泯棄之。物乃坻伏鬱堙不育。不其然乎。人主所據以進退天下士者。舉朝清議也。吏部資序也。清議者。黜陟之本。資序者。除授之次。

盡取清議。士大夫之間。更相援引。更相排擊。朋黨之風。成于歲月。固不可也。盡按資序。則隨牒與銳進不同好也。鑿坯與叩角不同行也。志伊與微管不同心也。亦不可也。故清議資序。不盡可據。要在人主善操之。延訪公議。于資序相近之中。謹持獨斷。于公議不爽之後。庶乎持清議者。不爲怨仇所中。循資序者。不爲庸流所竊也。從來流品難清。其說有二。附要津者。則曰。唐以明揚。周以推讓。專任銓軸。何異聖書。況耳目有限。未易周知。色狀故存。竟爲文具。其說急欲得天下奇士。而循牒推移。恐售庸賈。怠循職分者。則曰。虞咨百揆。宰統百官。輒假推轂。徒增壟斷。況識面呈身。勢難特立。養交曲譽。情易阿私。其說重歷官資序。而驟遷亟用。恐奔競多妄。此今昔所共疑也。夫天下之才。不甚難知也。人主不能盡擇天下。宜擇大吏任之。范仲淹曰。深于正道。有憂天下之心者。可備輔相。精于經術。通聖人之恉者。可備顧問。正色敢言。有端士之操者。可備諫諍。能言方略。有烈士之風者。可備將帥。唐虞建官。內則百揆四岳。外則州牧侯伯。四海之大。不必建官百人。遂可爲治。固知惟百皆大吏也。文王之詩。予曰有疏附。予曰有奔走。予曰有禦侮。此亦言大吏也。觀人之德量。觀之以禮。安禮之節。達禮之意。斯修士已。求人之才智。試之以事。識足應變。智可與權。斯通才已。安燕而志不惰窳。必不爲寵利所惑。險阻而神不陵遽。必不爲死生所撼。覘見之日。人人別進。不過賜數刻之對。加以密意。誘諭使言。而性情所以。學問所得。才識所優。志趨所向。皆可知矣。大吏簡在帝心。參佐得自辟召。此任人之法也。有賢不能無姦。猶有陽不能無陰。有晝不能無夜。有劾不能無舉。猶東西相對。不可相遺。左右相須。不可相貸也。聖賢爲治。有以舉佐劾者。有以劾佐舉

者。有舉劾竝用不偏廢者。舜有天下舉皋陶。湯有天下舉伊尹。不仁者遠。此以舉佐劾者也。孔子用于魯。七日而行兩觀之誅。此以劾佐舉者也。臧文仲教事君之禮。有禮者事之。如孝子之養父母。無禮者誅之。如鷹鸇之逐鳥雀。此舉劾竝用。不偏廢者也。有舉無劾。有劾無舉。其道爲偏勝。車偏勝則覆。舟偏勝則膠。衡偏勝則墜。體偏勝則枯。聖王之治。未有偏勝者也。患其難精。遂罷止薦舉。獨存參劾。夫薦舉固有私矣。參劾豈無私乎。以爲通請求也。前乎此者。有謝薦之金錢。後乎此者。有免參之輸納。希榮不如畏禍。其請求孰多而孰少也。以爲植權勢也。謝恩私門者。呴嘔相引。固若子若弟。以衛父兄。漏網吞舟者。成敗相依。亦爲手爲足。抵扞頭目。以權勢論。孰微而孰熾也。人臣事君。志在舉賢者。不必有進賢之賞。其心自樂于揚善。志在鬻貨者。不畏連坐之罰。心常果于行私。況乎中葉以後。賂賄通行。欲官者。操斂財之權。既假以行賂之具。欲賂者。持官人之柄。又開以鬻爵之門。所謂欲璽者制地。欲地者制璽。地有盡而割無窮也。天下之士。莫不趨走掾曹。各以所欲爲市。浮競居前。捷足爭先。苟非盧毓、許允。末如之何。謂可絕私門。杜倖端。不亦誣乎。夫用賢則相接。以道防姦。則相馭以法。法可爲治。亦可爲亂。今夫一市之中。所操以持平輕重多寡者。衡量而已矣。此衡量者。莫非聖王之法。而市儈所以欺人。豐取刻與。卽此衡量也。故持法不得其人。則以其法刻下。還以其法罔上。不待更操他術。以刻下罔上也。秦人防姦之法。可謂密矣。何以指鹿爲馬之事。偏在秦廷。蓋惟猜防愈嚴。是以蒙蔽愈深。蒙蔽之害。甚于廢弛。廢弛雖多。法度猶在。一振舉焉。卽可雷厲風行。蒙蔽成蹊。法度已壞。卽有雷風。皆助爲姦之威耳。夫立國者法也。行法者人也。不爭一時

之利。而圖千載之安者。聖人之良法。不計一身之榮。而圖四海之治者。天下之良士。鴻鵠惜其羽翼。所以濟摩空之志也。船人護其維楫。所以禦陽侯之波也。執刑辟以馭下。則士之好禮者不至。不以古道相求。則士之古處者不榮祿矣。必也得賢士任之。寬以文法。而能盡其舉措之職。則無弊之道也。天之生賢。不獨給人主之用。亦以大慰天下之心。使天地不至虛生。則人主亦不憂足用。周之季世。大夫能以刑政治其邑。淫奔之俗。畏而歌之。大車之詩。至今稱焉。凡聖賢愚不肖。皆在天地之間。特有顯見伏藏之異。聖帝明王。能使聖賢顯著。愚不肖伏藏。所以大治。中君庸相。使聖賢伏藏。愚不肖顯揚。所以基亂。舜舉十六族。而天下治。當時在位之賢。必不止十六族也。殷紂之時。箕子比干。身死亡而道不用。當時不得志而死者。亦必不止箕子比干也。非天地生才有所不足。其用之者異也。賢主用人。取所長而略所短。則天下無棄人。以小賢佐大賢。不以大賢佐小賢。則天下之士皆勝任。衆人各具一才者。分任以事。奏功則同。一事必集衆才者。各盡所長。成事若一。取之不限以數。用之不違其時。使天下之士。輻輳闕下。不厭其多。不宜并兼位署。捐減廩餼。以爲汰去冗食也。三年報政。再書上考。于輯瑞之日。舉諸州縣之中。擢居青瑣丹陛之側。使遠方小吏。隱然具鳳池之望。席珍自許。不以脂澤薦嘉璧。不宜循牒推遷。僅然後得。久挫刀筆之吏。又老郎署之間也。及瓜而代。必信其期。員缺不足。則致政而待命。不可久據所部。煬竈居前。使在後之人。悵望遠次。莫能進也。人才本不多。而立法以裁其多。任使不求其當。而立法以責其未當。嚴于公選之途。寬于私門之市。或以容悅。或以恩倖。或以巧僞。或以貨利。人人各遂其欲得之願。其不及此者。莫不有公

事之責。私請之困。蜚語之詘。傾陷之恫。比黨之疑。摘抉之愆。黜闇之中。通衢之榜。甚且有狙擊之傷。漢成帝寧輯檻。而不用朱雲。魯宣公寧藏罟。而不能寘里革于側。甚矣用賢之難也。故曰。聆德前世。清視在下。鑑莫近于斯矣。人君之道。莫大乎任相。君能任相。則事簡神清。以其餘力。潛心先王之訓。而德益懋矣。夫所云賢相者。具天地之德。存天地之心。其爲人也。朝端之士。容貌詞氣。議論文章。莫不有益于世。爲人上者。或因弼違補闕。而眷顧已重。或見其朴直忠懇。而相得益深。或始進甚難。久則如鳴鶴之和。皆以物色于平日。決用于臨軒。方其未得也。若參以近習一言。其人必爲近習用矣。參以宮闈一言。其人必爲宮闈用矣。既得之矣。優以虛禮。不推以至誠。問其職則坐而論道。問其情則效趨走之勤。防細誤之失。校文案之疏。虞衆議之奪。憂羣小之慍。憚危機之蹶。使左右小臣。自旌爲可任驅策。而宰相之勢輕。左右之勢重矣。患其勢重。又察公論于外廷。夫外廷之論。豈能越左右而至前。就使一至。甘苦又不相入。惟近熟浸潤則入之。名爲以外廷制左右。實則以左右道外廷耳。于是重者彌重。輕者亦借力于重。豈止尙書之平。操于百石之吏哉。自古在昔。宰相不賢。而亂天下者有矣。未有政不關宰相。而天下治者也。古執政之臣。有參任者。有專任者。虞之百揆。一人而總百僚之事。周之二公。分陝而居。一相處乎內。雖有三公之名。皆專任也。漢武帝惡公孫賀。乘高勢而爲邪。下詔分丞相長史爲兩府。以待天下遠方之選。參任之端。已萌芽于此時。其後肅宗懲林甫之專。遂命宰相。分日直事。陸贄爲相。一時四公。旬以一人秉筆。趙普恩替。始詔兩參政。更番知印押班。而參任之法成矣。蓋嘗論之。專任可立功。其弊也。大臣太重。而有竊位固寵之患。

參任可防姦。其弊也。大臣太輕。而有數危易動之憂。且也同居政事之堂。有竝峙之勢。權重者。方且徇衆人之欲以樹私。權輕者。常欲合天下之爭以徼重。如此。則政令偏私者多矣。不幸一奸當道。朝臣靡然應之。發言盈庭。無敢執其咎。雖有參酌之名。其實幷爲一喙。稍有異同。卽時斥去。不得在密勿。然則參任之法。適足撓賢。于防奸無與。漢之賢宰。率多成功。宋之賢宰。率多撓敗。尤較著者也。古者建官。有分職。有聯事。有副貳。有僚屬。蓋彼此相維。所以抑偏重也。故古有聯事。而無參任。今欲防專任之私。卽當重聯事之典。請言其效。朱虛侯旣殺呂產。謁者持節勞之。章欲奪節。謁者不與。章不能奪也。昭帝時。殿中夜驚。霍光調符璽郎。郎按劍曰。臣頭可得。璽不可得也。二小臣不失守器。雖曰將相。倉皇尙不能奪。何變之敢圖。夫以一相總其成。六卿分職治之。是六人參任也。主斷者期于兼資。分職者各求自盡。和衷共濟。不謂臂之使指。論難違覆。豈云意輕丞相。夫何權重足虞乎。故曰省官。不如淸入仕之途。參任不如重聯事之義。任使之良法也。任人之法。不可舍德而先才。有才者必至于貪。不可舍行而信言。能言者必至于誕。雖有千里之馬。而不服銜勒。猶無用也。雖有才智之士。不重道義。猶無能也。謀私而不謀公。奉身而不奉上。念子孫而不念民庶。此偏才小智之所患也。王孫圉言寶賢是矣。然以聖能制義。賢能舉典。與金玉珠龜竝稱。猶未知尊賢也。齊宣王言寶臣是矣。所言闢地守境。折衝御寇。不及謨謀廟堂。論道宏化。猶未知取賢也。漢武鄙夷中才。欲得跅弛之士。立非常之功。故得之則爲張騫、堂邑。失之則爲主父偃、江充。由其所好偏駁。不可訓也。古之賢君。必求耆耇而敬任之。選馮翼孝德之士。與共游處。則無此過矣。夫舉賢之事。有甚

難者。士之受舉于人。亦有甚難者。倘人主不相信。見爲有私而後舉之。功名之士。寧避植私之名。不辭蔽賢之愧。故功名之士。不復舉賢矣。人主不相信。見爲有求而後得之。耿介之士。貧賤何所不安。乞榮何以自立。故耿介之士。不肯受人舉矣。此之不舉。彼之不受。賢者何由至哉。用人有法。以義致之。不以利致之。以義用之。不以利用之。以義致之者。習以千載之道。課以千秋之業。不以功利誇詐。喪其本質。以義用之者。尊貴焉。以道德器使焉。以才能不取便辟巧媚。道諛遂非。而舍所學也。必安貧者。然後予以可富之資。必安賤者。然後授以可貴之符。以其厲廉恥。故可處貴節嗜欲。故可處富也。蓋以撟人情所私。使必出于至公。至公而後可任天下事也。論事之人。卽任事之人。故有一定之成敗。卽有一定之是非。國是既正。事功因之以奏。若論事任事。各爲一人。操議論者。無所責成。守其偏見。多所陳說。以亂滿朝之聽。任職事者。舍事理機宜。奉他人成規。張弛緩急。悉爲牽制。以能言之口。掣任事之肘。非人主之利也。賢者有難進。有難合。兼此二難。故長爲農夫以沒世。人主有難遇。有難孚。兼此二難。常忡乎不安。脈脈乎病其難畜也。且人才盛衰在氣。氣振雖少亦盛。氣索雖多亦衰。一代之初。人才豈必加衆。常覺不可勝用者。氣盛故也。一代將衰。人才豈必加少。常覺不足于用者。氣衰故也。氣也者。人主大臣之所養也。其摧折也。人主大臣之所傷也。下之事上。常苦不行所學。上之于下。常苦不從所好。一堂之上。常有萬里之遙。其氣曷由盛乎。杜恕曰。以爲天下之選。而不盡其力。不可謂能使人。若非天下之選。然既授以官矣。亦不可謂能官人也。後世作事無本。知求治而不知正君。知規過而不知養德。用人不以有德相求。待用者亦不以有德自處。武

斷嚴酷。便辟側媚。傾險深陷。黷貨斂怨者。用之。稽古樂道。公直豈弟者。不用也。至于綱紀盡蕩。帝命不固。歎瞻烏者。不知誰屋。問龜鼎者。雖重亦輕。不亦危乎。君之用賢。不可一法求也。賢之生世。道隆則人逸。故動默由己。得以遐棲。時屯則情危。故乘縋盛橐。以拯險隘。無論在朝在野。皆當留心世道。非曰高蹈遠引。遂可頹然自放者。故蠱之上九。置身事外。食其潔不改其操。雖無匪躬之勞。綽有訓俗之益。周公繫易。以爲亦幹蠱之助也。後世銓除無法。或以人衆多官。或以官寡棄賢。胡不開山林一途。以處恬澹之士。得以予告而歸。投劾而去。庶幾卷舒義明。而銓選之途。亦不憂其壅滯。此用賢之一道也。武王養育人才。遺數世之用。由其中心安仁。故所發者深。而爲謀遠。故人主用世臣。亦自有法。天下之大。悉用蕭曹故人。使有定之人。居必得之官。前此之舊恩。植權之柄也。後此之加授。探柄之資也。不過十餘年。人情營私。雜然竝出。又使其子弟爲卿。甚有錄父使子者。有代父從政者。樞要盡滿。童昏競進。春秋世卿。所由來也。任子之制。與古之世官相似。先代立法。以此處中才。非以優大賢。故常限其所至。姑使得世其家。不與齊民同徭役。亦不與俊選競賢能。宋祖宗之時。大臣子弟。不受內外華要之職。則此義猶在也。亦用賢之一道也。高歡知侯景必亂河南。又知慕容紹宗必能制之。故歡秉政之時。獨舍紹宗不用。而遣其子文宣用之。蓋有才之臣。必不彌縫宮闈。二心儲副。諂事寵嬖。若其身見庸于上。而此三輩。蓄憾于下。一朝任閫外之事。其蓄憾者。皆媒蘖者也。未及柄用。使在旁在側。若不知有此人。然後可藏器于身。以待事會之至。則無阻撓者矣。亦用賢一道也。唐虞之時。大臣授官。莫不推讓。後世庶官初除。亦通表上聞。謂之謝章。謝章之意。非

但自處不競。亦欲朝廷之上。聞其人而籍之。苟有銓補。因卽其人用之。亦用賢一道也。君子之心甚公。天下之人。無不可與同進。是以必恕。而常見人所長。小人之心甚私。天下之人。莫不有妨于我。是以必刻。而常見人所短。故愛才者。必惜其短。知人者。必盡其長。小人之才。亦有可用者。因其偏長而小任之。則不棄矣。亦用賢一道也。凡用賢者。善儲蓄是一法。如宋人所云。儲宰執于侍從臺諫。儲侍從臺諫于卿監郎官。以江面通判。爲幕府郡守之儲。以江面郡守。爲閫帥之儲是也。重氣節是一法。如陳俊卿所云。氣節者。有小過亦當容之。邪佞者。甚有才當察之。是也。不枉其才。是一法。如宣帝知龔勝。非撥煩吏。故能右扶風之命。復還侍從。是也。不驟授大位。是一法。如韓琦言蘇軾遠大器。要在朝廷培養之。使天下畏慕降伏其人。亦老其才而大其施。是也。開負犯自新。是一法。如張退、范仲淹、所請是也。以小事觀大用。是一法。如郗超親謝玄。以屐履當任。知必克敵。劉惔觀桓溫蒱博。不必得則不爲。知必取國也。善用人者。參以諸法。天下無遺才矣。

去邪篇第十四

君子小人之消長。如人心之有善惡。用物之有水火。非能舉此以勝彼。但能積此以化彼耳。善之所以勝惡者。非事事與惡爲敵。而勝之也。積道義。嚴非辟。使不善之端無由入。則善常勝矣。水之所以勝火者。非與火爲搏。而勝之也。積水潦。具綆缶。火欲然而水已至。斯不爲害矣。君子所以勝小人者。非以君子扼小人之吭。而勝之也。積衆正于朝。以禮義相師讓。小人之技。無所容其間。則君子常勝矣。善惡相戰于中。善

常不勝惡。火熾而求水。水常不勝火。小人既進。而以君子去之。君子常不勝小人。此必然之理也。解之六三。何以曰。負且乘。致寇至也。蓋天下有難。竊位者多。至于難解之時。此屬已據上位。若不知戒。不復汰除。則此屬所行。更足致禍亂。是以知寇且至也。故天下已定。不可不清入仕之途。古有大患雖去。而朝士之氣。不甚振揚者。途徑未清。後患又發。若桓敬之武三思也。夫大風之行。毀壞器物。所在皆成蹊隧。故詩以比貪人之敗類。書必有所壞。如大風之有隧也。小人所壞。其禍不一。凡天下之人心。人主之紀綱。先王之道義。聖賢之學術。同列之功名。皆其所必壞也。不獨壞其條目。兼亦壞其根本。雖小人之身已去。而所壞猶存。不至土崩魚爛。其禍未已。兼以性情無常。語言不信。使正人不樂近。則不肖之心。生于中而不自知。日積月累。其智益工。其心益肆。瞞然不知仁義之途。而任其荼毒。無復疑畏。雖其黨亦不能保其初終。而欲除之以自免。其人亦不自安。夫肘腋而欲先之以祛患。是以至于積釁。而遞相隕喪。匪直敗人。亦復自敗其類。如芮良夫所云也。凡小人始進。其志未有即爲惡者。詩曰。山有嘉卉。侯栗侯梅。廢爲殘賊。莫知其尤。在位者。自與賢而來。皆嘉卉也。變爲殘賊。則政教之衰也。人主爲憸佞所誤。其下猶有可冀也。冀一旦知其情狀。則決去之矣。無如鉗固既堅。使人主雖知其奸。綢繆愛戀。低徊而不忍決。雖屈于正論。而決去亦不甚力。蓋其道諛薰染。又有在巧言令色之外者。固非一法所能破也。亦有治亂之幾。所爭甚微。適有小人處于其間。用其私意。徼逞一時之志。大壞天下之防。此防一壞。不可復攕。雖其人自以身當其衝。而束手莫救矣。當幾之際。盈庭方爭。而似是兩可之言。竊發其間。似是則近于可行。兩可則在事之人皆無

忤。是以言發。而靡然從之者衆。亦不暇深慮其究竟。此其人但以先亂國是爲媒。而投間抵隙。不竊國柄不已。當事之人。不能隨才器使。以要錐刀之勤。而欲參用邪正。以平傷心之恨。曾不旋踵。而邪氣遂熾。正氣益微。傾圮潰裂。而不可藥矣。君子雖壁立萬仞。潛爲小人所附託。好惡取舍。不免默相牽縻。未必遂其百鍊之剛。而毅然出羣疑之上。以信厥志矣。自古小人進用。幾人以攻擊去位者哉。皆奸詭既多。彌縫不及。而自敗耳。否則時局已更。乘權者進。代謝者退。不可久留爾。否則碩果將復剝廬。不可逃爾。以臣主之權。竟不能斥一奸回。而必俟其自敗。然則郭父老之所陳。齊桓公之所歎。不亦多乎。小人欲掎君子。不必露攻擊之形。以其身樹敵也。借他人謠諑以搖撼之。撼之不去。又明示窘擾。以迫蹙之。節廉者必自好。則以不潔之迹汙之。慎重者必自疑。則以疑似之端誤之。知毒害不可妄加。則以謔侮微困之。知謗訕不可相浼。則以譽諛巧傷之。知激之適成其名。則故爲不校。以潛滅之。俯仰前卻之間。莫不仇機毒矢。以相激射。是以帝舜之言曰。朕聖讒說殄行。震驚朕師。蓋一人變亂是非。舉朝之士。莫不震動。故舜有四放之刑也。漢元帝曰。俗人造端作基。非議詆欺。或引幽隱。非所宜明。意疑以類。欲以陷之。朕迫于俗。不得專心。元帝知此。猶聽利口。以害師傅。甚矣中才之君。引咎尙易。決斷甚難也。大抵小人之于君子。不必事事得志也。但使出乎我而加乎彼者。惡聲醜言。散在人世口耳間。不令一日間歇。不令一處滲漏。日積月累。自爾網羅密。而傾陷深。必有一人焉。援其說以相戕。皆始禍者。得志之日也。豈必蔽公隱良。毀信廢忠。在耳目之前。使人得而指擿乎。彼君子者。何以禦之。亦惟自修而已。詩曰。肆不殄厥愠。亦不隕厥問。橫逆增加。然

後修省畏懼。動心忍性。增益預防。而義理生焉。道德成焉。怨仇之益。與師友等矣。況天之所助順也。人之所助信也。此獲天人之助。彼爲天人所惡。夫先自敗矣。焉能敗人。此又理之必可恃者也。爲人主者。何可無法處此。詩曰。舍旃舍旃。苟亦無然。人之爲言。胡得焉。又曰。君子如怒。亂庶遄沮。君子如祉。亂庶遄已。此二詩者。人主聖讒之法具焉。宋伊戾欲敗太子。坎用牲于野。加書徵之。騁而告公曰。太子將爲亂。既與楚客盟矣。公囚太子。太子自殺。徐聞其無罪也。乃烹伊戾。宋高宗初相李綱。顏岐沮之。猥云。綱爲金人所惡。不可大用。高宗笑曰。如朕之立。恐亦非金人所喜也。伊戾之事。遲疑以臨之則敗。宋公不察而遽怒。非采苓之恉也。顏岐之事。震怒以加之則懲。高宗不怒而優容。非巧言之義也。是以不能勝讒也。草野之士。欲去大位之奸。雖所持者正。未有能勝者。先事而隕者。有之矣。亦有操可爲之勢。剛忿見于面目。機事不密。使小人先發。指畫未定。此身已及者。有之矣。又有當搏擊之任。指佞觸邪。乃其職事。然動於有我之私。而不能自克。深求萬全之策。而當機不斷。展轉顧慮。旁皇自失。終亦必敗者。有之矣。最可患者。初與君子共事。已而欲自專其功。顧其旁有分功者。反內自相疑。疑生于內。藩撤于外矣。否則屈于公義。而非其心之所安。心戰於內。迹亂于外矣。古之君子。往往欲去小人。迄于不能勝。反爲所傷。大率由是。夫亂人以僥倖爲利。譬物之偏重。必速離敗。其理可克也。耽于逸樂。必不知戒。伺其燕遊狎昵之頃。而制其命。其機可掎也。其去之也。無爲過激之論。對仗而彈者。實當其罪。以服其心。勿矜獨斷之智。必求助于衆賢。不必盡與密謀。但使吾道既昌。則彼氣必熸。不求處乎權要之地。以當衝激之怒。優游事外。視之以無能。而天下大

勢。默操其鍵。幸而機事可圖。尙不妨陽與之合。以入其胸腹。勢藉已成。固已蹈踐其背。掀翻其窟矣。亦有中正坦夷。不爲過峻之行。而姦人之雄。決去于談笑之間。斥逐于指顧之際。士大夫嘉其有謀。天下服其安靜。機權尤不可及也。其或小人之勢。必不可遏。賢者處此。不矜君子之名。不與君子偕進。介然以有用之身。立于物表。以防異日稍有變更。扶持調護。得以爲之道地。不使身在事中。莫能相救也。及其未至激作。舉紘綱而收羅之。冀其扳援依附。或爲吾用。至于狂悖不返。譬如驅猛獸者。絕飛走之路。不若開逸出之門。彼得生路于望外。或不至死于紘中。若縱之使前。御之無法。德不足以懷來。威不足以震憺。信彼革面忘我。城府不幸處近君之位。受害尤烈。其餘間遠者。亦皆惕然後出。危然後安。未可謂盡善也。易曰。大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。蓋君子持權。小人失勢。此極盛之時。爲君子者。必正道自處。不以此之盛。陵彼之衰。然後保其常壯也。元祐之事。人主幼沖。聖母臨朝。執政之臣。適得賢者。以大壯之理論之。宜乎非禮弗履。自勝之謂强。乃爾時士大夫。莫不競起圖進。人人皆有大用之心。比黨之譏。遂發于同類。使小人斥而數之曰。是匿情求名者。亦與我同行乎。何所讓而不共逞焉。是則衆君子者。不能以正自處。深有愧于大壯之理也。謙之爲卦。柔順爲外。止足爲內。柔順者。不以纖介之忿。而裂其背。止足者。不以纖微之利。而動于欲。柔順則喜怒有常。止足則進退有命。不可以吾道方否。遂懷倖進之心。不可以吾道方亨。遂不爲艱難之慮。草野之士。未相聞者。不憚勤于訪問。朝端之上。好于我者。苟有大過。亦當決絕。自受職居官。以至燕游講習。莫不交相勸勉。從事敬愼。勿使吾身有不直之譽。勿使一人有內省之疚。

卽彼黨之中。願求依附。但不受其佞悅。亦不過爲鄙棄。以天命自度。道義相接。而藩籬已峻矣。此皆柔順止足。君子自處之道也。

大臣篇第十五

人主撫有四海。獨任一相。故爲相者。天下一身。則不私其身。天下一家。則不私其家。不私其身。不私其家。則不有其才能。不有其才能。則不有其勢位可知也。不在羽翼朝廷。潤色名教。要以知大體。無他技。舉職樂。持紀綱。斯稱其任也。上順天子。而致諸有道。下順民生。而使各足。以明德格天地。以勤勞奠四方。以和敬迎治平。以恭儉訓主德。以謹信倡後人。以惇大開上意。以忠厚革士風。此之謂知大體。財以足民爲富。兵以薄伐爲威。刑以緩死爲恩。仕以驟進爲恥。其爲德也。惟誠與一。誠則能動物。一則能成物也。此之謂無他技。披四方之圖。受天下之計。條其綱紀。而盈縮焉。齊其法度。而整頓焉。使民間清靜寧一。雖在黼扆之側。如馳傳而周海內。思患預防。措社稷于無傾之地。此之謂舉職業。言動嚬笑。係天下輕重。浮薄矯僞。雖貴必黜。忠勤木訥。雖賤必敬。趨走容悅。雖勢必折。疏遠掩抑。雖微必眷。不爲親屬求恩澤。不以私意作輕重。此之謂持紀綱。而最重者。莫如輔養君德。誦述祖宗格言善政。動人主聰聽之心。所以養德也。說命之憲天。召公之敬德。周公之陳稼穡。戒遊盤。亦所以養德也。然欲輔君德。當先自植其德。德也者。庸言之信。庸行之謹。去欲必盡其力。擇善必固其守。學問有餘。而器量宏深。以至誠待人。而宅心仁厚。此德之本也。貴寵盛而持以恭。信愛篤而將以順。委任專而守法彌謹。絕嫌去疑。而不敢忽。深慮曲防。而不敢疏。勤

勞儼恪。而不敢怠。應辯敏給。不敢先人。任重舉力。不敢言功。輔賢彌縫。而藏諸用。受職則盡其事。失職則去其官。願望不賒。營措不溢。行義而過其君。猶自抑損。示不敢專也。此德之用也。嗟乎。大位難居。大任難勝。大鈞難挈。大旆難持。必其能爲大賢。而後天下歸德焉。否則近于柔悅。斯爲佞矣。近于矯情。斯爲僞矣。近于不曠。斯爲褊矣。近于不達。斯爲戾矣。近于不讓。斯爲愎矣。近于不節。斯爲僭矣。近于不文。斯爲鄙矣。未有能中立者。能中立者。乂未免持寵誤國之譏。張禹、胡廣、之刺也。甚矣其難也。彼佐天子治天下者。其道有二。以天下智能。爲己智能也。以天下安危。爲己安危也。知能之集。在乎用賢。小人衆而君子獨。無以成正君之功也。君子疏而小人密。無以爲養德之助也。古大臣之好賢也。車馬旌旄。日陳于郊野。求賢者而式閭焉。爲之衣以宜之。爲之室以居之。爲之粲以授之。其用賢也。近不失親。遠不失舉。不遺微賤。不薄新知。咨諏訪問。于雅素之中。參伍較量。于器使之日。延見者熟。則推擇必精。貯蓄者豫。則位署必當。無營置後進。使有歸戴之念。則抗志勵行者。無所嫌而不來。無植黨怙權之私。則愛憎取舍。無所眩而不清。昔周公制禮作樂。輔翼者衆也。子產善爲詞命。擇能而使也。趙武絕其請屬。至公之心也。祁奚忘其黨仇。忠益之廣也。彼數公者。作人之志。爲國之誠。不容自已。樂與同道。卽樂與同事。其天性然也。其職分然也。張九齡謂姚崇曰。君侯職相國之重。持用人之權。彼淺中弱植之徒。已延頸企踵而至。諂親戚以求容。媚賓客以取譽。乃知大臣之門。邪正皆在。一失所比。與小人作緣。雖不爲大害。然好惡用舍。必有默受其牽持。而不自知者。此賢者所不免也。況乎讒諂面諛。以搖蕩耳目。勞惑心志乎。尤可慮者。宰相每行一事。必有

數輩。因緣依附。以爲進身之資。所以舉事不當。衆所同憂。相臣亦欲改過。而此數輩。挾持甚力。至于牢不可破。亦賢者所不免也。又況導引假借。冀其出力。以搏擊異己乎。然謝絕賓客。有中心之誠。有矯枉之迹。古者宰相當國。不禁賓游。使賢者往往集焉。蘧子訪申叔。曹參舍蓋公。宰相之門。安得如是之客。數見不鮮者。後世中才之相。白麻木下。門已扃鐍。天下至理。古今良法。何由至于耳目之前乎。且閉門謝客。適足遠高士耳。彼望影星奔。藉響川騖者。非扃門所能止也。是以雖絕故舊之迹。拒攝齋之賓。而懸管排闥。自有其人。相業之陋。往往由此。必也見士于素。不厭其多。取士以器。必適于用。是謂以天下智能爲己智能也。安危之道。在乎以天下爲心。大功大業。不必吾身居之。但付授得人。指縱有法。猶在己也。長于謀者。不必居成事之功。長于斷者。不必矜始事之籌。德同則心同。心同則功同。始不自始。以善終爲始。終不自終。以成始爲終。相異適以相濟也。相繼適以相延也。當危疑緩急之際。有所堅忍持重而不可奪者。則人主不因喜怒。遂成過舉矣。天下利病。小臣不敢言者。時爲陳說。使人主知天下之患。不盡小臣所言。則慮患之心常密。求言之志益切矣。國有大難。冒死以衞社稷。雖探虎穴。入驪淵。登子反之牀。蹈葛羅之壘。猶不辭也。則四郊多壘之日少矣。愼選端人直士。以爲給事御史。則謇諤之風。不必以身親之。而弼直有素矣。以王道致主。而功之小者。不以竟其局。以天德律身。而事之微者。不以動其心。譬若星之拱極。輻之支輪。與其主相須爲用。而不可偏離矣。若夫諫官者。人主之耳目。宰相之藥石也。彼方厲其風采。此亦藉以聞過。扶助翼道。皆可相助爲理。必欲攻擊若水火。去者不服。留者不安。積釁蓄憾。兩敗之道也。奉臺諫風指

不可也。避風恉之奉。而折其角趾可乎。爲宰相私人不可也。畏私人之名。而肆其攻詆可乎。必也。臺諫不侵宰執之權。宰執不塞臺諫之口。合異同爲一家。節水火于一器。然後忠于所事也。此待臺諫之道也。參署之制。自昔而已然矣。雖周召之聖。猶必同心輔政。然後鳴鳥聞于郊。是以周公雖封少昊之墟。命元子就國。終其身不之魯。欲天下一乎周也。召公欲去。周公懇懇致其挽留。故杜鄴曰。周召忠以相輔。義以相匡。同己之尊。等己之親。雖在階楹俎豆之間。其于爲國折衝厭亂。固已遠矣。後世政府勢陵。罔不隙末。拔劍以逐者。惟恐不厲。褰裳而去者。惟恐不速。端溪之事。又新不敢多讓。步丘之壘。將造航海之裝。所稱賢者處此。亦未免恤己深于恤物。憂禍多于憂邦。所謂和衷者。不過以酒解酲。抱薪救火。重情面而輕國是。何嘗思君臣之義。顧置參之恉乎。周召而後。武侯二教。史稱公誠之心。形于文墨。足以補益當世。此待參署之道也。天下之事。皆相臣之事。不如羣僚百司。以職事爲官守也。自顧其身。爲百執事與。則當勤謹以受事。計功而賦食。功成歸諸其長。不敢自專也。自顧其身。爲宰臣與。則當量度羣才。詳觀衆志。智足絕羣疑。必求助天下。以益其智。力足戡重任。必求助天下。以益其能。非我無以成。而非我有成也。任法以裁惡。先爲法受惡也。此待百司庶府之道也。是謂以天下安危爲己安危也。君臣之道。德業相成。得失相依。臣之豈弟。君之惠澤也。臣之果毅。君之折衝也。臣之忠信。君之端誠也。臣之靖共。君之敬畏也。臣之勞勩。君之憂勤也。臣之抗直。君之聽受也。臣之寬大。君之仁寬也。臣之節儉。君之損約也。匪直歸美于君。其相與爲一體然也。臣之朋比。君之偏黨也。臣之傾邪。君之昏亂也。臣之侈汰。君之縱恣也。臣之佞諛。君之柔暗

也。臣之貪墨。君之聚斂也。臣之讒譖。君之狐疑也。臣之掊克。君之慘毒也。匪直歸惡于君。亦相與爲一體然也。觀秦醫之言。君之疾必及于臣。迷復之義。臣之凶必及于君。故君德之盛者。澤必及臣。臣罪之重者。害亦累君也。有霍光受遺負圖。主雖窮兵黷武。後嗣不殆矣。有諸葛亮鞠躬盡瘁。主雖昏懦。疆圉不蹙矣。有溫嶠、陶侃。以持軍旅。主雖幼弱。寇伏其誅矣。有謝安、王坦之。同心輔政。主雖荒晏。師徒不衂矣。此數君者。能任人不疑。小人亦不得間之。故其功與明良等也。其或嗜欲衆多。學問麤雜。性情偏畸。議論深刻。好陵人而上之。好以事自爲功。行權多于守經。名法之指。先于道德。以網羅賢士爲名。以搜索疵瑕爲察。以左建外易爲忠。有相才。無相器。若束小木以爲柱。若駕小犢以僨轅而破車。如此者。雖不在姦慝之數。然而主德由以怠棄。國是由以紊亂。民生由以窮困。其患與大姦慝等也。君子錄臣節而觀世變。有以知此地之難居也。古之相業多矣。吾得三事焉。魏相好觀故實。及便宜章奏。數條奏漢興以來。國家行事。及龍賈董生所言。請施行之。韓琦刪略中書舊例。俾之簡要綱目。彙次便于檢閱。封縢掌固。不使胥吏高下。眞德秀修讀書記一編曰。此人君爲治之門。如有用我者。執此以往。有德秀之古法。相之典故。行以琦之條例。可以相天下矣。

名臣篇第十六

道德之于功名。似有本末。然而未嘗不一也。功名之與富貴。不見異同。然而不啻懸絕也。志在道德者。功名不足累其心。故巢高之抗行。不屑堯禹。志在功名者。富貴不足累其心。所以慕竹帛。則不見筐篚。懷匡

定則不矜車徒也。人臣事君。有不易之道。有臨事之宜。何言乎不易也。闕庭之禮。不可不盡也。致主之忠。不可不竭也。社稷大計。不可不直陳也。進必以道。任職而後受官。退必以義。失職則求去。恐後出位謀事。臣之罪也。先勞後祿。仕之經也。無善可名。必致諸君。無功可居。有居功之心。卽鄙夫也。薦賢而已。不問黨與仇也。去不肖而已。不問親與疏也。功成位高。凡事益愼。祿厚寵多、每加必辭。不自賢其所爲。而視人皆不及。不自尊其所處。而視人皆卑。以臣之信。行君之義。欲制義者。不以二信令其臣。欲行信者。不受二命于其君。權宜之制。施于君父。則臣子大惡也。此不易之道也。何言乎制事也。秉禮翼君。足以折彊大。率衆討寇。足以遏亂略。國人望之。猶望歲也。四鄰畏之。猶畏三軍也。執君之法。不避貴戚。犯君之怒。不敢逃死。其職處近。不逼其儕。或一命而終身。或一官而不易。舍越禮之援。求鳴鶴之應。辭翹車之招。畏友朋之謗。從命非義也。從而不諂斯義。違命非逆也。違而無上斯逆。造膝禁庭之中。承寵旃廈之上。雖至親不見喜慍之色。不但不言溫室之樹也。陳說古今。應答顧問。皆非無稽妄撰。勦說取給。不但不誤魯壺之對也。敷政于外。不以武健讋遠人。不以陵厲威僚屬。不以金璧媚權要。不以奇玩奉詔令。不以柔巽養姦貪。不計歲月而冀內遷也。其處常也。廉不言貧。勤不言瘁。忠不言己效。功不言己能。考論箸述。以自志其所學。以自觀其所行。友天下士。總以訪求時務。知海內利病輕重緩急也。其遇變也。毀家以紓國難。致死以折姦臣之萌。雖自謂賁育。卒不能奪。忠誠動天地。而不欲自白也。若夫優游事外。不受憂責于世內。而匡扶之功。更在社稷。更有先幾之哲。出人意表。與賢同功。不必同進。與賢同志。不必同行。苟可以退。不求進焉。不

並進。故可相續而履道之常。不遽進。亦可持久而匡事之變。同志如天地。故有相助之益。不同行如日月。故無相及之災。時易事異。衆君子之勢稍衰。而吾晏然處乎其外。扶持調護。尚可用力。若身在事中。不能相救矣。是君子之苦心妙用也。所謂制事之宜也。事君之道。在乎無私。不必觀其行事也。威儀容止。亦足以觀矣。公爾忘私者。從容自得。營私背公者。急遽陵亂。詩曰。委蛇委蛇。自公退食。居寵利而忘私者也。公孫碩膚。赤舄几几。居患難而忘私者也。輟朝而顧。不有異事。必有異慮。此私之見于視聽者也。將叛者。其詞慙。中心疑者。其詞支。誣善之人。其詞游。失其守者。其詞屈。此私之見于言語者也。嘗觀人物之際矣。陽在內者內明。陽在外者外光。陽在脊則脊彊。陽在腹則腹腴。陽之所在。人物之所用也。故公則有用。私則無用。所貴君子者。貴其有用也。其賤小人者。賤其無用也。君子以道資身。猶農夫之資耒耜。商賈之資車航。若持耒耜而適氐裘之鄉。載車航而行萑苻之埜。鮮不喪其所有。窮困而返。君子出處亦然。以迂天休。奠民生。則爲得所資矣。以植權勢。通貨財。則爲喪所資矣。不知道不可行。而貶損從俗。皆喪其所資者也。明于守器。謹于觀時。擇所宜而後居焉。擇所合而後往焉。肯以有用之資。棄諸無用哉。志在行義。不可違天下同然之心。仕欲立功。不可反古今經常之理。雖有功也。式于義而無取。以此知義重于功也。雖行義也。反于心而未安。以此知心能制義也。心能制義。雖不謀于時勢。而是非之介。不甚相遠。時勢之爲見。而于義未安。其不可行遠者滋多。以此知義重于時勢也。朝有賢臣。姦宄寢謀。故淮南爲亂。惟憚汲黯。終周訪之世。王敦不敢爲逆。此其人皆勝萬夫之勇。以此知義重于三軍也。義之所

在。有當改易前事者。非矯其失。正以善承其志。不可憚目前之勞。釀異日之患。尤不可借紹述之名。掣任事之肘也。義之所在。有委曲相求者。程子所云。至誠以感動。盡力以扶持。明義理以致其知。杜蔽惑以誠其意。卽委曲之義也。義在顯仁者。仁爲法制。以綱紀天下。麗于正大。以觀示天下。先天下而經營。以轉移天下。後天下而受成。以靖安天下。義在藏用者。斂其致主之資。晦其成物之迹。不見于語言文字。不洩于子弟賓客。凝然莫測其端焉。義在共濟者。如操楫櫂于波濤。衆力並舉。則舟行加疾。若彼先此後。此勤彼惰。反牽持不進也。義在獨任者。如荷重負而行危橋。中道欲息。無可息也。中道欲分。無可分也。顧其旁有相扶者。則兩人俱墮矣。有已事遄往。卽有量而後入。有出疆載贄。卽有折肱不用。先公後私。以王事辭家事。雖父母之親。有時不遑將養。金革之事。釋衰絰而往從。此己事遄往也。有一事自守。卽生一事才智。多一念模棱。卽減一念勤勉。差以銖黍。雖有拱璧之迎。不易其操。此量而後入也。身在下位。不能有益天下。得賢君而事之。盡其才智。功業成而所益大。上有知人之譽。下無遺賢之嗟。此出疆載贄也。知時不可爲。畏犧繡而憚刻鏤。毀形滅性。自處無用。僞瘖啞以卻聘。鑿垣墉而謝客。此折肱不用也。又或守其高節。超然自放。或道德既優。甘心丘壑。不犯人世之難。或量己知時。適可卑微隱遠。不以權勢隣危殆。或賦性清嚴。疏食水飲。織絇緯蕭。以偏激自娛。不履薰灼之地。雖性分所安。各有不同。要之不失其正。皆可訓天下。以寵利不居。悟人主以天位難諶。其有益斯世。與任事之臣同也。恩威由己。非保家之策也。貨財所聚。非謀身之計也。不可謂智能取必于上。必不安于不取也。力能取勝于下。必不安于不勝也。不可盡詆當世

之法。歷毀朝端之士。稱引古人。譏切時事也。不可賦性乖戾。與物睽絕。徒知生事造端之爲害。不察隨時變通之爲安。有言及利病者。一切報罷。不以民情上聞也。不可彊直自遂。使人不我與。小則不聞其過。大則衆鏑所射也。鮑魚芳蘭。入而自變。素絲歧路。往而不返。不可因正人君子之難合。遂舍不從。而近從昵比之小人也。不可依傍情緣。倚藉名位。失身于匪人。以求片時之通達也。君道施仁。臣道執法。故君有不戮之罪戾。臣無不擊之邪慝。不可表異同之迹。開附會之路。因而崇重所附之人。使人不敢議。而其身不道之事。卽在不敢非議中也。非禮在道而得君者。固有之矣。非禮枉道而得民者。蓋亦有焉。不可人懷煦濡。因而自謂盛業。盛業在道之無弊。不在人懷惠也。當死生之際。以其身居所受之命。此賢者之守也。當擊姦之任。以其身嬰權勢之鋒。此賢者之力也。經世之學。資之以進。既言于君。以死守之。而求其必踐。此賢者之信也。不以車服采章爲美。以其身表儀朝宁。潤色名教。此賢者之文也。正己之心。謂之正。正人之曲。謂之直。正己正人。皆欲同歸于善。此賢者之仁也。中和成于平日。寬猛不失臨事。見財利無苟得。居窮約無敗行。此賢者之養也。法所以尊朝廷。杜亂階。故執法之臣。有尊主之功。有彌亂之勳。不以私撓法。不挾私憾。而怨執法之人。此賢者之公也。知在物者有命。在己者有義。無望外之求。無道外之得。所爲之事。無不可書于簡册。告于鬼神。愜于夢寐。既貴寵矣。自處益恭。既信任矣。執事益愼。既親近矣。引嫌卻避。益虔。不幸疏遠矣。守一不貳。謹其所職。而不敢怠。皇慶豫之來。處之以和。拂逆之至。居之以靜。盛滿之際。節之以度。名譽所集。承之以謙。在前者。敬之而非趨附。在後者。愛之而非樹植。此賢者資以事君之器也。有

道德積中者。有才智積中者。有學問積中者。有誠慤積中者。皆可任天下之事。成翼爲之功。成謀定議。使國家無頗僻之政。輔相職也。弼違補闕。使人主日聞其過。諫諍職也。折衝距難。使邊境晏安。疆圉不蹙。不造彊兵之謀。不啓戰伐之端。慎封守。詰戎器。將帥職也。奉人主之命。執圭而使。于以踐修舊好。要結外援。忠信達國命。卑讓盡臣禮。行于境內。宣上德而達下情。廣詢博訪。每懷靡及者。使臣職也。布令承教。使民間生齒日繁。賦役不擾。有司職也。不見匡扶之迹。而各盡其職者。善之善者也。弼違補闕。而能改臣主之美也。諫而不用。致身而去。不得已也。遭讒見廢。捫舌責躬。闔門恐懼。有可憐之色。自免之道也。古之君子。所謂仕不得志者何。其身勞而心苦也。行荒遠之地。臨罷敝之區。歷歲時之久。所職者勞勤之事。非有宦遊足樂也。所抱者憂危之心。非有功名足望也。歲月易邁。少壯逝而衰老臻。雖有驅馳之志。而無其力。猶復縶維于世。不惟勢不能去。抑亦義不可去。以拂逆之極。神智俱憊。揆度事物。皆失其則。職事不舉。數遭譴怒。而他人之秉勢者。不惟受其擯斥。亦難堪其笑侮。又有最甚者。人生彊壯則從王。衰老則待養。爲夫衰老不能自養也。故聖主推恩。姑置從王之子。使養父母於家。生則家不從政。沒則三年不呼其門。事煩民散。公家之務。日以不勝。有權勢者。居美官而無事。無奧援者。鞠躬盡瘁。不得休息。至于老者失養。少者興嗟。秩滿求代。輒歷寒暑。磨勘守候。動以歲年。無論菽水之歡。多不克遂。倚門之望。莫知所依。至有聞喪而不得赴。踰時而不克葬者。皆一命所誤也。不亦悲乎。虞世基遣使王通勸之入仕。通不應命。歌小明以送之。爲此故也。朝士之表見者。議論行事。卽天下之風氣。是以道隆而隆。道汙而汙。氣和而和。氣乖而乖。

何以言之。豪傑之士。蘊義甚高。中人弗逮。由是而之焉。天下之勢。常近于激。夫天地之理。盛夏五月。南方之令乘權。而一陰生于其中。至剛之體。以初生之柔制其亢。然後盛而不激。若衆君子之力。聚諸一隅。則所施專一。無以妙其裁成。激則竟激矣。無能抑而止之矣。其或一代之士。雷同相襲。不以振迅拔起爲務。天下之氣。又苦于頹。古聖作易。坤之六二六五。以正陰有位。而毗陰之質。不能相侵。故其氣平而不頹。若一君子之行。舉以共蹈。則截然易曉。無以發其高致。頹則竟頹矣。無能振而起之矣。古今事勢。往往如此。戰國之人。苦于彊大相陵。弱小易斃。故其情迫蹙而危掉。如拯溺救焚。不可須臾待也。此時排難解紛者。得其一言而喜。揣摩敵情。不出數語而中。凡溫厚正大。堅固長久之畫。皆彼此乖睽。不能相入。蓋人情迫促。故功名之路。亦以迫促取之。其勢然也。桓靈之際。道喪于上。氣鬱于下。不能道之使平。則必激爲瑰奇。爲怪怒。此時功名之士。皆具有不能和平之性。而性情之不平者。亦往往必躋于功名。潔己穢世。狂憤抵觸。相望于朝端之上。而草野無聞。偏至昂藏者。更不知幾何人。蓋氣化不平。故功名之路。亦以不平取之。其勢然也。唐中葉以後。宋南渡之餘。山川割據。綱維分離。所處者。王氣將盡之地。所值者。天道架漏之時。故功名之士。鮮才全德備者。非有餘于此。卽不足于彼。是以立朝必敗壞魁柄。經武必蹙損封疆。倘非荏苒自廢。卽其闒茸無爲。彼高駢、似道。不過黃白之誕叟。蒱博之惡子。而授以大任。資其折衝厭難。求諸帶礪永存。藜藿不采。不亦難乎。此由運數缺陷。故功名之路。亦率缺陷者得之。其勢然也。夫氣運人情。皆治化所爲也。上所以化民者。不出于道之一。各隨情所好。所好或正。亦不足明道。所好不正。則必悖道矣。下

所以成俗者。不出于道之一。各因時所趨。從其所趨。必至流而不返。矯其所趨。必且激而過正。二者皆足以致亂。故必一道同風。而後人才始全。治可長久也。自古有功之臣。皆降身匿迹。以避矜伐之名。史稱鄧禹。勳成智隱。靜其若愚。是以功多而天下安之。若夫矜氣未平。雖爵位推遷。常不稱其意。此人主所不快也。又功結人主。無異懷象之豕。顧邈同列。遂爲惡聲之梟。此舉朝所不容也。若主若臣。愛憎變于中。則賢否移于外。雖有大功。不見其有。既不有其功。又加以伐功之憎。卻至所以兵在其頸矣。彼功成而無後患。有二道焉。其一存乎知足。其一存乎勇退。爲人臣者。當躍馬委贄之年。思與其君。共濟天下。雖欲辭之。不可得也。若夫功已成矣。不可再益。天地萬物。孰不在盈虛消息之中。而況人生之才智乎。自以爲才智未艾。尙可有爲。不肯偃息求退。一發不效。喪前功而遺後累。馬伏波是也。亦有處權勢之日。乘乎至盛。不留餘地以自安。慮夫一朝謝事。衆怨皆作。因有當關待暴客。荷戟禦猛獸之喻。時異事易。與共事者。非心存鱗甲。卽恨起睚眦。向之摩切他人者。至此不身殉不已也。李太尉是也。人臣事君。未有功可成而不求成。身可安而不求安者。至于一日者。功不足庇其身。身不能有其功。則爲人所歎惜。君子見幾而作。常使身有餘于功。功有裨于身。勿使兩不相顧。而爲人所惜也。舅犯亦求退。而君子弗予。以其乘間要君。非超然利祿之外。其迹似高。其情可鄙也。彼蔡澤者。傾危之士。然而禍福之見甚明。則造化之理在是。所言亦合乎正道。而于天人相感。曾不誣也。此人臣居功之道也。天下情態萬狀。而至善之極不可易。故造次顚沛。而善人之心亦不易。人君培植善人。所以爲歲寒計也。道不行而去。去就明矣。未必盡其心。言不用而死。

其心盡矣。未必益于君。合衆智以爲謀。衷古今而守正。君雖不從。徐而察之。必以爲可。雖不去可也。以身繫社稷重輕。天命去留。臨危履險。其君患難相依。如左右手。姦人雖欲害之。然而社稷有靈。此人必不可害。雖不死亦可也。蓋臨難而死。未必有益天下。立功而成。則所益大矣。如是則死不如生也。以死成事。其死愈重。死而無成者次之。以生成事。生亦可重。生而無成。不足數矣。如是則生難于死也。一死足以扞社稷之難。一不死足以釀無窮之禍。君子必死之。所謂殺身成仁也。小人逃遁苟免于其間。所謂以國予人也。知生死皆無可爲。而以死自安者。又不與死而無成者同也。龍逄比干是也。身爲宰輔。義之所關已重。又不可與生理較低昂也。李固、陳蕃、是也。國事之壞。不由于我。其義可不必俱死。其身可不必久存。大廈既傾。無從更支。雖有懷抱。可不必求盡。雖不以死著節。其身可不必有用。伯夷叔齊是也。聖人慮患于豫。救禍于微。不使天下之事。至于大壞。忠臣死之而無益也。若夫可以不死。而以死自誓。聖人不取也。子路是也。不擇所爲。而以死殉。聖人亦不取也。宗魯是也。死生之義。從委贄之日辨之。則出處可法。死生亦不苟矣。晏子不死莊公之難。左氏詳載其言與事。所以發死難之義例也。蓋政不及己。可以不踐其難。若枕尸而哭。或觸杅怒。卽不辭死矣。大宮之盟。或觸杅怒。亦不辭死矣。蓋不從死于莊公。而非求不死于崔慶也。天地正大之氣。卽實理也。忠臣當死而死。所以全其是也。所以蹈其實也。生平所爲。無一事從乎實理。當死生之際。而語人曰。我必死之。此欺人者也。又或以責人曰。爾必死之。是自欺者也。自古無放曠逸豫之忠臣。無露才揚己之忠臣。內文明而外柔順。不放逸也。艱貞以晦其明。不表襮也。內之明也。足以遠禍

機。外之順也。足以平物情。學問不足。內何以明。言行不孫。外何以順。君子守道不二。則內明外順。具在是矣。凡憂患至而溺晏安者。醉夢之流也。卽過于顧慮。亦恐病其苦難。因而營求苟免。耽一日之娛。失終身之節。謀一身之存。敗萬古之防。亦聖人所不取。必內明外順。而後取焉。明順之本。要在無欲。無欲而後心有定慮。體有常度也。若甯俞橐饘之日。陸贄奉天之時。季孫行父。當大國之討。王孫由于。受怨人之鋒。此臣道之變。君子所不願也。

繹志卷七

諫諍篇第十七

世之盛也。人主過舉有限。朝之秕政無多。無俟乎煩言。故亦不至瀆聽。道之衰也。穢德日滋。敝政實繁。言者遇事便發。不計其多。聽者積累增憾。必決其怒。故亂世章奏。比常較多。人主覽之。比常加怒。若周昌以漢高爲桀紂。劉毅以晉武爲桓靈。臣言激切。既非進諫之經。人主優容。尤出恆情之外。千載一遇。不可爲法。其可法者。臣懇款敷納。主虛沖聽覽爾。聽言之法。宜識其情。親狎之臣多安悅。疏遠之臣多恐懼。安悅則有懷必盡。恐懼則所懷未必盡也。主綜核嚴急。諫官必攻大臣。圖得其處。主溫仁寬厚。諫官敢言人主之過。以彰其直。實陰爲權臣地。以託其身。此情之深者。不可不察也。凡逆耳者多忠。順旨者多私。人臣非忠愛。不肯逆君。非有所希冀于君。亦不肯爲佞也。新進之言。可聽者少。老成之言。可聽者多。新進喜紛更。而好搏擊。老成義理深而更事熟也。無稽之言。易于罔上。有徵之言。難于誣善。故無稽者。聖主所擯。有徵者。君子所資也。昌言于庭。使人共聞者公也。而造膝之言。亦有甚公。王旦薦準而準不知是也。陰有奏請。不使人知者私也。而顯言于朝。亦有甚私。李林甫仗馬之說。使衆聞之是也。在朝之臣。知無不言者公也。而慷慨論事。亦有不公。黨于權戚。諒不足而談有餘者。其人也。職事之內。有懷不盡者私也。而職所不在。懇懇敷陳者亦私。宗社之慮。出于嬖臣之口者。其事也。患在朝廷者。更張搖動。所係甚大。非原始要終。莫

能保其必行。患在邊圉者。宜擇人而任之。俾遄往以圖方略。若但論列指畫于朝端。不見有益也。人臣致主之言。合于天道。則天道爲之助。合于羣情。則羣情爲之助。患其說不義。不患其無助也。患其志不堅。不患其不遂也。以溫柔敦厚爲上。慷慨激烈次之。博辯廣引又次之。至于攖鱗折檻。而其爲術窮矣。高宗得傅說。置諸左右。其任不止于諫官。命以朝夕納誨。猶之乎諫職也。古者。卽以大臣司補衮之職。帝曰來禹。汝亦昌言。又曰。汝無面從。退有後言。非直命小臣也。禹臯亦在其中矣。當時所謂昌言者。而大臣爲民謀鮮食粒食也。所謂無面從者。左右斯民以成其德。宣力四方以致其養。明章服以肅吏治。聽治忽以達幽隱。蓋海內之事。無一不待臣言。朝廷之上。無人不責以言事也。且諫之爲道。貴于見聽。不貴相逆。使天下蒙其利。不使天下高其名。直臣愚忠而激怒。不若優人巧笑而巽入也。諫官攜手而俱去。不若微言而回天也。左師觸龍在趙。潁考叔在鄭。未必積誠于平日。而能割母后所深愛。返大隧于永誓。足稱君子之用心矣。禮不顯諫。信有之矣。然諫章之詞。雖不必聞于人。而所言之效。則天下可共見。不可以造膝之名。掩塞默之實。凡所云弊端未去。宵佞猶在。皆諫官塞默之明徵也。天下詎可欺歟。諫有其時。有其職。非所言而言。猶非所默而默也。陽城既爲諫議。良久無聞。朝士爲論譏之。亦不屬意。至于賢相之貶。率同官伏闕力爭。欲相姦臣。誓以裂壞白麻。痛哭于庭。此擇其大者言之。小者不必言也。呂祖儉曰。朝行聞時事如在水火中。不可一朝居。使處鄉閭。理亂不知。又何以多言爲哉。蓋職所在言之。職所不在。不必言也。二公之義。皆可法也。自古無道之君。或以佞臣監謗。或自聖而羣起和之。或設不急之令。以深入人罪。或彊詞辯

詰。以奪正理。或勉彊受諫。終不能平。必欲深折直士之氣。以儆將來。至于殺諫臣而惡盈矣。衰世所不恒有也。有則必亡。蓋諫臣之死。忿怒于主心者少。媒孽于姦臣者多。搏獸之犬。狐不愛焉。其主豈不愛之。所以必欲殺之者。必非心知其善而棄之也。必深有惡于中。亟欲去之也。何也。其媒孽者深也。天子之尊。不能保其所愛。使人以所惡殺之。尙何以自立乎。是以亡必促也。夫以人君之尊。一旦聞諫臣之言。悚然甚懼。幡然改過。亦云甚難。光武雖得諸鮑永。猶失諸馮衍。要使其過不留滯於胸中。則直言易入。故爲君者。常知理無不在。則聽納之際。不施以慢易。而覽省詳矣。好實德而遠虛譽。則居心必誠。取人必以實行。聽言亦必求實效矣。常思己之喜怒不以類。事之得失不可追。則省覽之際。警悟必深。莊言上達。巧佞自退。不煩屏逐斥遣。而左右臣鄰。莫非忠信之士矣。其以諫爲職者。亦當議本先王。言合大道。出入經史。有關社稷。然後有益于君父。無忝於官常。若義理無源。探索易盡。義理未精。執持不堅。略舉淺末之指。行以固陋之說。近小之患。雖能言之。其實無益於國。至于遠大之患。非蔽于不知。則沮于自匿。所以有築室道謀之譏。不學牆面之恥也。凡進言人主之前。列款啓陳。不如因事駁正。列款者多以報聞見罷。託諸空言。駁正者。猶以就事論事。施行有日也。漢人就事論事。宋人列款言事。故漢之章奏甚少。多見施行。宋之章奏猥多。率歸廢閣也。爲人主者。大事不敢自專。又不聞衆論之當否。而常至于不決。不決必廢。弛廢弛既久。亦敗壞矣。小事可以自專。常不樂盡下。矜其獨斷。或至失策。失策既多。積小而成大。亦敗壞矣。一事有一事之成法。朝廷之上。大抵依成法以決事。雖有臨事之采訪。皆以故府爲規模。而非此事之肯綮。一官有

一官之職守。朝士雖衆。分曹而理。不過數人。不在其職。則曰非所宜言。雖有滿朝之聰明。實則數人之智慮。何以博觀而弗遺。且人臣立朝。順從而益君者少。拂逆而損君者少。順從有損者多。然而君固喜其順從。不喜其拂逆也。是以文侯懸琴以爲符。不補旒以爲戒。稱美書傳也。且人臣進言。有爲畫一之說者。有爲嘗試之說者。畫一之說。不可轉移者是也。嘗試之言。可上可下。可左可右。類主意然否。東西易位。以售其私。向則道之。違則避之。其道之也。煩言累詞。紛而不可擇。不擇則聽眩。眩則售矣。其避之也。移此儷彼。似而不可。不怒不怒則色霽。霽亦售矣。是以小人無必不可聽之言。君子有必不能行之說也。然欲開言路。必禁賄請。賄請苟通。則諫官彈劾。適爲司黜陟者。淵敺魚耳。甚且相與爲項背。諫官發其端。司黜陟者居其間。各得所欲而罷矣。其或英明之主。用意過密。入人之罪。或謂無私。出人之罪。必疑受賕。于是下人窺其微。有言責者。皆迎其喜怒于內。而矜其風采于外。名爲弼違補闕。實則從欲順旨矣。古之賢王。道人以言。用其言而顯其身。後世則不然。不用其言。而斥逐焉。後世又不然。不使以言獲罪。而假諸他事以致其罪。此人主之過也。上古之臣。以諫爭盡職事。中古之臣。以諫爭邀名譽。晚近之臣。以諫爭得禍患。趨而愈下。諫爭之名。卽逢迎之路也。此人臣之罪也。李泌請罷拾遺補闕。蓋有激乎言之也。夫給事御史。人主所選擇也。然其人有限也。在朝之臣工。天下之甿庶。有心有口。皆足慮事上聞。此其人無限也。虞廷所云納言者。天下之人皆可言。而一人領之。非天下之人皆不當言。而數人言之也。以臺諫所言。正朝廷之得失。以四方所言。察天下之利病。當無遺意矣。君相議政之際。諫官得以與聞。得以駁奏。或有

闕失。先事正之。天下但覩朝政得宜。不謂諫官失職。則臣主俱美矣。若夫已行之詔令。已命之除授。從而論列是非。天下共歎諫官之激。訐議人主之多過。則上下皆譏焉。逸詩。周道挺挺。我心扃扃。講事不令。集人來定。夫與賢者議國是。不取必兼才。明事機者。可與共議。綜世變者。可與共議。心存敬畏者。可與共議。長于治事者。可與共議。人主虛聽。則此衆多之才。皆可兼濟。拒而不錄。疑而不信。適違其所長。適窒其所短。則此衆多之才。皆歸無用。不亦惜乎。要以立說之際。後事易於前事。雖不用其言。而天下之勢日以益泰。此人臣所願也。若後事難于前事。雖暫用其言。而天下之勢。必有大不可爲者在其後。此人臣所不願也。所不願而具官焉。未必大有益于國也。夫羣下論議。無所不有。循理與從欲。其數適相半也。循理之言。按朝廷舊章。達小民幽隱。徇欲之言。反綱紀。開僥倖。雖不盡然。大率多由此類。爲人君者。未審將來之利害。先觀有定之理欲。理之所在。常與利俱。欲之所在。常與害鄰。從此之半。勿從彼之半。則所行皆善政矣。循理窒欲不明。徒欲博采衆論。虛衷盡下者。以羣言猥多。益生遑惑。專己自是者。常持所見。與羣臣爭是非。相爭之頃。小人微用機權。人主靡然從之。名曰盡下。實則專主一說。所以盈庭紛爭。終出厲民也。

功載篇第十八

賞功者。國之鉅典也。人君操大利以賜天下。行于當時。卽爲福。遺于後世。卽爲道。功臣夷大難以奠民生。不獨勳在王府。蓋亦恩及四方。故有功必賞。所以思往事也。以賞酬功。所以勉來事也。思往事。則益圖來事之勸。勉來事。則能成往事之終。此人君與世臣相須爲治之心也。故待功臣有二義。其初不可濫。其後

不可刻。天下既定。人君居深宮之尊。有息安之勢。所以功次先後。錫予輕重。苦多不慊。濫恩則不貴。靳施則多遺。況生平恩怨。豈無在人耳目者。下吏迎合意旨。隆所愛而抑所憎。則雍齒不侯。小輩先遷。其如之何。豁達如高帝。猶須數年而後定其位次。明察如光武。得馮勤論次。而後諸將始服。所以難也。高祖之約。非屬籍不王。非有功不侯。不如法者。天下共誅之。唐太宗著令。族屬至親。不得緣私。與功臣競後先。晉襄公行賞。死事之孤爲上。舉賢次之。戰勝又次之。其義皆可法也。若襄王賞晉侯。較平王加隆矣。平王無二路二服。旅弓矢不至千。無虎賁三百也。以此知備物之典。歷世有加。至于無物可加。而九錫作焉。又致人不知感。得之者轉生疑貳。而抵鐵劵於地。皆積輕之勢所必然也。故曰。其始不可濫也。漢封功臣百餘。至于太初。未及百年。僅存者五。皆以子孫犯罪。至於奪爵。明初藍胡之獄。誅鋤萬數。書勳之臣。得尋帶礪之盟。申丹書之信者。有如晨星。靖難之後。子孫猶存。又以懼禍之故。不敢言襲替事。是以孝陵元功。延世絕少。脫無靖難。嗣封踵起其後。一代朝儀。居西班而稱世爵者。闃其無人矣。夫禍亂既平。人情安肆。苟人主不推以赤心。略其微過。昔時抱薪爇火。卽此日拔劍擊柱也。昔時跳坡注壕。卽此際沙中偶語也。帷幄能謀者。以多智見疑。臨敵敢戰者。以雄武生猜。位高爵重。既以滿而招損。代謝乘權。更以涼而逼燠。子孫有過。譴及父祖。蒼頭不謹。罪坐主伯。求饑寒而收恤之。未必有貫珠之善諫。妄男子行卜於世。誰白其爲將相相殘也。不幸爲獄吏所困。親故怖匿。更無膠致刺剟。以死爭承者。朝士雖衆。誰爲舉旛伏闕。議及帷蓋。奏當既成。誅決恐後。雖有金版出地。告龍逄之寃。亦無及矣。此霍氏之禍。所以萌于驂乘。王導之忠。猶云

心思外濟也。遂能浮遊五湖。追隨赤松者。不亦希乎。故曰。其後不可刻也。漢張良之封。未嘗有戰功。高帝曰。運籌帷幄中。決勝千里外。吾不如子房。此出人主之意。非丞相御史所可發端也。爾時戰陳之功。平陽爲最。然所食萬六千戶耳。高帝自擇齊三萬戶。以與子房。過于平陽矣。子房辭之。而受留。高帝之封子房之辭。皆足爲世法也。任昉爲梁武詔曰。康俗成務。義在庇民。或運籌帷幄。經啓王業。或攻城略野。殉義忘生。或腹心爪牙。折衝禦侮。或忠勤懋德。夷險一致。竝宜建國開宇。蕃屏王室。然而梁氏世爵。亦復湮滅無聞。豈非國祚不延。經制未備也哉。故爲人主者。景風之典。既當隆于前。而世宥之恩。亦不當替于後。如有辟嗣。罪止其身。不宜奪其世爵。又不可聽有司多方磨勘。使貧者無力克紹。由此降爲皁隸也。昔漢臣失封者。宣帝愍而錄之。有司淹久不復。或復以子孫乏絕。使盛德泯棄。遴東布章。所以有杜業之疏也。厥後紹僅三家。餘無及焉。明世宗悼念元勳。下詔推恩。而續封者五姓而已。固知世爵一褫。紹復最難。何如使箴尹續子文之祀。韓厥反趙氏之田。不絕于其始也哉。夫人主待功臣。固宜無所不厚。獨不可授以職任耳。史稱光武雖制御功臣。而每能回容。宥其小失。遠方貢珍甘。必先徧賜列侯。而大官無餘。有功輒增邑賞。不任以吏職。故皆保其福祿。終無誅譴。不然。天下未定。既以盜賊爲憂。天下既定。又以功臣爲防。視天下之大。無人可託腹心者。將與何人共定太平也。賞功之典。難於允當。而中葉以後。此事尤難。二雅所載。方叔召虎。皆中葉功臣。聖人獨舉以垂訓。蓋深知其難也。中葉之時。人主行陳未親。大臣意見多歧。中朝沮抑實繁。幕府誇張太甚。有此四弊。故書勳最難。古者推轂之將。人主所不御也。後世功在邊境。猶必借

助中人。段熲谷盡山空。延譽之力也。盧植檻車俄至。銷骨之毀也。人主行陳未親之故也。邊將捐軀于外。宰輔持衡于內。有趣賞奇功者。卽有慮生啓戎者。或曰。軍賞不踰時。或曰。懲而毖後患。望之之對。要功萬里之外。劉向之訟。久控刀筆之前。大臣意見之殊也。大將破敵。不能不有虜獲。近習求索不得。則起險膚之訟。或微言巧詆。或露章排妬。吏士未歸。蚤已移書詰責。昔人有云。破敵誠爲大慶。臣身更受咎累。此中朝沮抑之故也。揚威萬里之外。往往虛張羽檄。妄指渠魁。罪人斯得。久則猶存。隻輪未返。捷書飛奏。鑿空無人之境。沈碑絕迹之川。取笑遠人。流僞史册者。不一而足。此幕府誇張之習也。又其甚者。功賞未行。罪戾已及。屈捐命之烈腸。爲敵國報讐。俾遺寇酌酒相賀。戎士切齒腐心。其爲絕痛。可勝道歟。且立功既難。居功尤難。李泌對德宗之言。千古勳臣。所共聞而泣下也。周公教成王治洛。首以紀功爲言。非無意也。殷人先罰後賞。故制官刑以儆有位。迨至末流。必有酷烈之禍。周以忠厚立國。反其所爲。紀功之令。先於設辟。所以變殷法也。且開國之初。不爲刑書。以肅官常。但求有功之臣。而褒賞之。亦可使良士知勸。民德歸厚。不煩戒敕。而狴犴可空。獄吏可省矣。於斯時也。虎賁既脫劍。世臣就藩服。所云功宗。乃文臣之襄治者也。後世武臣有世爵。而恩斬於文臣。非其義也。既已列名元祀。配食大烝。則從享之恩。亦非畸屬佐命。後世惟以佐命爲元功。鮮及後起。亦非義也。故知洛誥所載。乃記功之要典。是以周公詳之也。

吏治篇第十九

董子曰。郡守縣令。民之師帥。所使承流而宣化也。師帥不賢。則主德不宣。恩澤不流。然其原、則有由矣。人

主好勤政事。且重親民之官。受職出牧。咸得覲見勞問。考才器長短。稽在職勤惰。嚴助久不聞問。爲詔以趣之。壽王不稱在前。賜書以詰之。兼以禁網疏闊。吏議公平。懷才抱藝。無不直行厥志。謹身廉平。以自致所長。此時天下良吏。雜然竝出矣。若百姓任罷日苦。官常寵賂滋章。欺謾便巧爲上考。鷙猛殘賊爲彊健。先期賦入爲稱職。操金暮行爲補過。安靜之吏。見爲風采不揚。經術之士。目以迂闊無用。於此時求良吏。是猶閉其津途。屬望輻輳也。故欲求吏治。必以朝廷爲本。然四海之大。郡守縣令之多。既已遠于闕庭。而欲微察清濁。則大吏最爲樞要焉。昔周公誕保文武受命民。仲山甫賦政于外。四方爰發。卽其任也。大吏好仁。下皆爲仁。以悅之。好廉。下皆飾廉以奉之。好禮好義。下皆守禮慕義。勸不以爵賞。懲不以威怒。此方良吏必多矣。大吏好利。下必貪。好名下必僞。好刻必相殘。好察必相搆。言敝於矯僞。行衰于鮮終。此方良吏必少矣。良吏既少。倡導無術。吏以舉劾行私。臧否盡易。勸懲俱爽。以此澄清吏課。猶卻行求前也。故欲求吏治。又以大吏爲本。治民之人。所操者法度也。所扶者公理也。大法無取小惠。公理無取私恩。君子之類。爲善之行。法之所尊。義之所重也。小人之類。爲惡之行。法之所誅。義之所賤也。君子小人。消長之分。爲善爲惡。向背之幾。盡其力以防于微。悉其心以養于穉。不以爲民事以爲身事。不以爲身事以爲君事。不以爲君事以爲天事。自視其身。與天合德。則能爲天之事矣。則能存天之心矣。使民氣安靜。不待鐘鼓筦絃而樂。民風醇厚。不必五服之屬而親。民德端莊。不必宗廟之中而生敬。（官署之側而生敬）官署之側而生畏。非但塞其竇穴。扶其傾陊。小事悅人。大綱則害人也。故治民而民悅者。後世之良有司也。治民

而民忘者。上古之良有司也。凡長吏到官以後。能使公庭之上。多事變爲少事。有事變爲無事。其爲良吏爲清吏。不待言矣。康誥曰。若有疾。惟民其畢棄咎。若保赤子。惟民其康乂。欲去惡足矣。何必如疾痛在身。欲遷善足矣。何必如父母保赤。蓋以吾精神流通其間。然後民間爲之鼓舞。爲之戒懼。爾民之于上。理所不可。望其屈法不可得也。可以循理而偏違焉。民始不服矣。力所不及。不能庇焉。不敢怨也。力所可及而偏靳之。民始怨矣。昔召伯聽訟甘棠。子產傳謗鄉校。豈好爲盡下之名。亦云可以盡已之處。無不克盡焉爾。夫民猶體也。君猶心也。民有願欲。無不問諸君。猶體有所須。心必營之。君有失德。沴氣必及于民。猶心有於邑。顙頟必著于體也。良吏與民同苦樂者也。貪吏與民殊苦樂者也。良吏安則百姓安矣。教化者。朝廷之矩矱。廉恥者。士人之藩籬。風俗者。治亂之符節。三者相須爲盛衰。然其機要。不在人主。而在有司也。風俗之壞。不過數端。尙奢侈則俗壞。好詐僞則俗壞。多游民則俗壞。多浮士則俗壞。簡倫常則俗壞。亂是非則俗壞。不堪上之徵求則俗壞。數者。非一日之積也。識其端而預杜之。則在有司矣。其次貴賤之等。淑慝之辨。不可不明也。夫貴賤有定位者也。淑慝有定行者也。爲有司者。淑慝之辨不明。因而貴賤之別不重。所謂淑慝者。由乎愛憎。所以愛憎者。由乎勢利。淑慝亂矣。旌別悖矣。彼昏不知。猶復機心待物。盛氣決事。機以濟墨。氣以翼猛。幾何其不大謬也。其次民間親戚故舊之訟。最不可苟且聽之。此風化所由成也。孔子爲司寇。父子之訟。不取速決。久繫以動其良心。韓延壽爲潁川。召郡中長老。人人接以禮意。爲陳和睦親愛。銷除怨疚之道。其爲馮翊。痛自刻責。以化兄弟之訟田者。陸九淵人倫之訟。剖決既明。使自焚爰

書。以厚其俗。皆以動民之天性。而不專恃號令刑辟之效也。蓋民無不畏法者。法之將壞。紕繆居多。如繩之將絕。不能縛物也。有司更加以苟且。是引將絕之繩。縛難繫之物。健者放逸莫追。所繫縛者。跛躄而已。法所以益壞也。則莫若就其近乎天性者正之。所謂天性者。無過親戚相愛。故舊相卹。今舉相愛相卹之人。而至相訟。是以不可苟且聽也。禹立三年。百姓皆以仁遂焉。豈必盡仁。上好之則爭先爲之。所以悅上也。而俗從此美矣。夫見諸習俗爲美惡者。卽藏諸心爲理欲者也。在人者此理欲也。在己者亦此理欲也。美惡之別。以理欲辨之則精。以在己理欲辨之尤精。心乎愛民。可使情欲之私。莫不以理行之。心不愛民。則循理之初幾。猶且流漫爲欲。況其動於欲者乎。宜其胸中有不可攻治之病。而淑慝無主。淑慝亂于上。習俗壞于下矣。夫民易治而難測者也。耳目不拒號令。形骸不拒鞭笞。心術之微。偏能藏姦藪慝。不可洗滌。聖王畏其然。故齊之以法。必使知戒。道之以恩。必使知慕。其用法也。痛懲焉。以祛前非。暫舍焉。以觀改過。不痛懲則迷誤不覺。不寬假則善機不遂。若一切嚴酷。至于法不勝姦。威則有之。不能使知戒也。其用恩也。良醫之門。不拒病人。隱括之側。不拒枉木。不以我之全。拒天下之偏。然後天下之偏。無不受全于我。非我恩也。要使知慕而已矣。是以必動其天性。蓋天下之理。形、聲、皆有方。惟氣則無間。有方者。尺寸不可踰越。無間者。幽顯皆有貫通。故承事鬼神。皆用氣相感。而無取形聲。天性也者。存乎法令之前。而行乎法令之中。與人相入。猶氣之感神也。若夫用法之際。不使小人加乎君子。足矣。不在嚴酷也。酷吏之名。前此所未有。始於西漢之初。蓋承秦人餘烈。亦由其時任俠之風太熾。匹夫睚眦。擅若王侯。雖天子亦惡之。故

爲吏者。錄其不軌之行。舉族論死。不爲寒心。蓋以除人主所忌。遂致激越過中。虎冠屠伯。又其因而已甚者也。今車書以內。莫不畏罪遠法。無任俠姦人。無豪宗巨憝。彼嗜姦必取之風。安所施用乎。且深刻之姿。多具偏至之性。事情未洽。苛忍必用。是以鮮能持平。故史家之論。皆云暴戾恣睢。卒以凶終。謂其所治者小。所亂者大也。董子曰。君國之務。莫不于崇本。本崇則君化若神。不崇則無以兼人。蓋本源未清。則議寬議猛。不旋踵而害生。不鍾於邪。反鍾于正。苟能崇本。一夫得情。千室鳴絃。何慘毒之足用哉。故曰。風俗之事。不在人主。在有司也。人不安所利而安所習。習實爲常。雖利所不在。亦安而樂之。利之所在。亦畏而避之。聖賢立政。度其所安。予以所利。人苦愚樸。作器用以適其情。人苦漸詐。制禮以返其初。意在與之相習故也。若驟奪所習。授以所利。如奪小兒乳哺。授以餐飯。餐飯者終身之利也。乳哺者襁褓所習也。需以歲時。習見餐飯之美。不覺免乳之苦。若一旦奪之。猶且不堪。況奪其乳。而所授者乃堇荼乎。詩曰。彼徂矣岐。有夷之行。子孫保之。言岐山之峻。而有坦途可遵。猶人君之尊。而以便民爲法。故子孫永保其基也。古之人不敢輕言變法。必有明哲之德。于精粗之理。無所不昭。不獨精者爲之地。卽粗者亦爲之地。有和悅之氣。于異同之見。無所不容。不獨同者樂其然。卽異者亦樂其然。然後可奪其久安之法。授以更新之制。而民不驚顧。不讙譁也。若計之未審。人不能行。出之不遜。人不樂從。概以掠治齊之。民有至死而不服耳。貪暴之吏。往往借不可慮始之說。恣其鷙猛。不思利害之幾。雖難悉、義利之辨。則明甚。所云不可慮始者。行義而不可使知也。非放利而人不我從也。子產取衣冠而褚之。使侈肆者不敢服其服。取田疇而伍之。使

兼幷者不能侵其疆。此豈放利而彊使之。乃禁其非禮以從義也。子曰。民可使由之。不可使知之。非故爲不測。以牛羊用人。如管商所云也。言反覆開喻。猶恐不能盡曉。姑使率循號令。從吾所爲。以免狂奔之失。蓋憫其無知。非幸其不知也。僅可使由。故教化宜亟在我者。不可不盡。不可使知。故不忍忿疾於頑。求備于小過也。若故爲不測之令。掩取無知之民。俾操下如束溼。豈聖人指哉。

選舉篇第二十

貢舉之法。所以官人。官人者。所以治人也。楊綰曰。孝友純備。言行敦實。居常育德。動不違仁。故能律己從政。化人正俗。若此者。斯致治之人也。三代興賢尚矣。漢初賢良之目。猶以敬長上。順鄉里。肅政教。出入不悖。所聞爲稱首。亡何。守令非人。故所舉皆謬。而其法壞。魏文帝易以九品。行之既久。至于下品無高門。上品無賤族。而法又壞。夫賢良取士何以善。謂其所以取人者。卽所以治人者也。九品中正。去古已遠。然以本州先達爲中正。猶有古者鄉先生共論賢能之意。然終不如科舉之法。歷載尤多者。以其所試之書。莫非先王之道。所試之言。莫非明道之言。道者。治人之本。從事于其本。故其法最可久也。夫古樂感人心。移風俗。故三代以上。學士童而習之。國家卽以此取之。周禮大司樂是也。後世制科之文。用以取士。故感人亦深。其移風俗亦易。程試之官。當以先王中和之理。爲論文之規矩繩墨。使從事于此者。莫不竦動天性之良。翺翔禮義之囿。薰陶芳澤。消釋鄙吝。其人固可嘉。其事亦可重也。今也不然。或取流漫之辭。或取纖曲之慧。或取謏聞之辯。又有都不論此。但如樊儵所言。率取少年能報恩者。宿素儒宗。有意不錄。尤可歎

也。夫貢舉之人。欲其明經義也。經義果明。伊周之業。不遠而致。不明經義。雖有桑孔之籌筴。郅都甯成之威猛。適足亂天下。況區區決斷徵斂之末才乎。夫勇力橫擊之士。感蔭蔽之恩。而欲顯報其主。今以道義之名致之。而不獲其用者。所用非所求也。取士之法。有初基之制。有承平之制。一代之初。徵聘選舉。不可偏廢。徵聘者。所以羅高節之士。選舉者。所以達有用之才也。有徵聘而無選舉。無以塞私門之竇。有選舉而無徵聘。無以致深沈之養。充庶位者。不可不任羣賢。則選舉爲急。當大任者。不可不求大賢。則徵聘爲重。明太祖徵宋濂於金華。聘劉基於處州。下姑熟而得陶安。入金陵而禮陳遇。皆不在選舉之列者也。燕昭王尊郭隗以招賢。秦昭王納范雎於說客。唐太宗以條事識馬周。宋太祖以上書知齊賢。亦不在徵聘之列者也。總之。不得其人。雖樊英、許靖。有高名而無用。既得其人。雖飯牛叩角。不嫌自呈。此初基取士之法也。承平既久。商山之老。不復懋遺。密令之賢。悉皆召致。年少氣銳而嚮用者。章交公車。挾貲懷璧而貿官者。私門成市。非限以科舉。則雜而多端矣。此承平取士之法也。漢時賢良對策之言。天子大臣。或采取而行之。故名言讜論。往往出其中。魏相稱引韓義之忠。霍光用延壽爲諫議。此以對策之言用之。非別有薦舉也。光武召見諸郡計吏。問其風土。及前後守令能否。蜀郡計人樊顯。稱漁陽太守張堪之賢。帝歎息良久。方欲徵堪。會其病卒。下詔褒揚。此人主親覽對策之文。而施行者也。武帝曰。書之不泄。與于朕躬。此人主不泄對策之文。使人得極言無諱者也。後世策士者。以文求。對策者。以文應。連篇累牘。要皆無用。但聞有犯忌諱而罷斥者矣。未有因敷陳而施行者也。是以其簡悉可焚也。夫對策之人。皆四方有識之士。

所言卽四方弊政與民情也。不于此寄耳目。則所云闢四門者。更于何求。且居官之人。彼此更相左右。互爲耳目。必有不敢盡言。不欲盡言者。雖章交公車。要皆道諛與搏擊。道諛則爲黃霸之虛僞。搏擊則爲息夫躬之詆訐。雖連章累牘。又多不情。其簡亦可焚也。夫草野之賢。如梅福、張齊賢。以布衣上書者鮮矣。其間至者。又皆有故而言。有因而至。有中人之助而後發。若不求諸對策。則四方民隱。與草野虛公之言。皆無由至。雖有合宮衢室。亦虛名爾。文中子曰。廣仁益智。莫善于問。乘事演道。莫善于對。爲君相者。兼采芻蕘于對策之時。則四方人士。何渠不如三代邪。

朋黨篇第二十一

朋黨之說。蓋中葉以後。主威微替。士習漸乖。舉錯失中。公論湮鬱。于是賢人君子。各從其類。相爲引重。期于翼正直。扶綱維。小人不悅。遂指爲黨。原其初起。尙微探主心。不敢樹敵。亡何人主不察。遽以爲附下罔上。臣之大患。一切過爲之防。而防閑小人之心。反緣此多滲漏焉。歷考往事。甘陵互相詆訾。未嘗爲排擯計。其後宦官專政。賢者不服。遂激揚名聲。品題標榜。牢修、朱竝。先後發天下之大難。海內塗炭二十餘年。其患中官外臣。勢不相容。士大夫之間。未有操戈相向者也。唐牛李之事。彼此傾軋。垂四十年。其時宦官之勢。不下於漢。而二家之士。無一人附以自固者。是以賢不肖之分。未有所屬。張的而射。不過當路數人。不及天下。厥後白馬之慘。乃彊藩將叛。妄設罪辟。誅夷天下忠憤之氣。非復兩家餘燼也。若宋之仁宗。其君不謂不賢。法度未甚陵替。朋黨之說。忽起于士類之相傾。亦旣稍平矣。而戾相作輔。招引非類。遂至門

戶大分。更五世而刊名立碑。死徙禁錮。要皆君子偏受之人。非宦官而忍甚于宦官。事非叛逆。而機深于叛逆。卒至羣小晏然。顯遁袁紹勒兵之誅。國命斬然。陰逃文蔚奉册之醜。自古黨禍之酷。未有如宋者也。昔之憂朋黨者。或見諸章奏。或見諸論議。其最切者。以爲激人主之怒。而空天下之才。孤人主之勢。而挈天下以與人。痛切若此。終不能回黼扆之意。養和平之福。以其所持之說。要皆開悟君心。未嘗舉士大夫居身服官之正理。以爲箴砭也。易曰。同人于野亨。又曰。同人于宗吝。道也。其此六二之德。在彖則亨。在爻則吝。其說何也。蓋君子立朝。人之同乎我者。莫不得所依歸。我之同乎人者。未忘有我之私。則亨在人。而吝在我。蕭望之是也。鄭朋欲附望之。先言許史子弟罪過。章示周堪。堪誤納之。後朋行傾邪。望之絕不與通。朋大怨恨。遂入許史。以傾望之。此外則歐陽修近之。濮王之議。爲衆論所詆。喜蔣之奇合意。因引薦之。之奇既進。遂訐修以自解。此皆同人于宗之過也。故爲君子者。必謹其嗜好。清其徒類。峻其藩籬。以人事君。而不出于接引後進之私。在下獲上。而無存乎攀援依附之志。好賢如緇衣。而非養交馳名。疾惡如流逆。而非伐異爭勝。忠于國則同心。勇于義則同行。舉筦庫而不交利屬子。景前哲而非傅羽依蘿。抗志不失于矯激。和衷不墮于繾綣。所以免于宗之吝也。揆厥所由。皆在政化。春秋之義。道術政理。皆歸于一。以人臣而營私交。政理之不一也。棄義爲佞。棄和取同。道術之不一也。泰之六四。所謂翩翩相從者。何人也。位高者爲之倡。而始進者慕之。游從賓客。復奔走馳騖于其間。刺探升除。干說禍福。調解異同。假借恩威。又有處草野之中。亦耦俱竊談。道聽塗說。某某爲同心。某某爲同彙。某執牛耳。某樹赤幟。誇耀閭里之間。

眩惑郡縣之吏。所以徒類不淸。蘭蕕竝處。子曰。利口之覆邦家。非其人乎。昔房植、周福、之門。互相謗訕。劉班、殷鐵、之客。不通往來。四賢一不肖之詩作。遂有朝堂之榜。一夔一契之頌興。幾致斲棺之禍。此豈賢人君子。自致不測之罪哉。皆賓客之爲害也。具卓識者。不近亂門。勵高節者。不入私幕。惟淺衷弱植之流。然後見利而趨。聞聲而附。故義無私交。所以杜朋黨之門。必也大位之老。不在謝絕私謁。但能不以薰灼致人。而以淡泊親人。則奔競之徒。自不至于其門。一命之士。以遠大自期者。亦當愼擇交遊。各以職事相勸。道義相稽。自此以外。則出乎公門。入乎私門。出于私門。入于公家。自無朋黨之累矣。書曰。人無有比德。惟皇作極。朝無朋比。皆由君德之正。此尤探本之言也。

辨姦篇第二十二

易曰。冥豫在上。何可長也。司馬道子之謂也。又曰。突如其來如。無所容也。爾朱榮之謂也。是其爲惡有形。故禦之有方。終于不保其身。天下亦不受其大害。若夫爲惡之迹甚隱。人主入其術不悟。害在天下。或數十年之遠。甚有及宗社者。雖檮杌之史。有所未紀。雖八姦五蠹之說。猶未周知。然而得成其惡者。由辨之不蚤辨也。小人之爲大憝。有侵奪主權者。有朘削民生者。侵奪主權者。市恩于民。以厚其勢。至其極也。攘臂而竊天位于己。齊之田氏。漢之王氏也。朘削民生者。固寵于上。以盈其欲。至其極也。拱手而授天位于人。吳之宰嚭。宋之蔡京也。其事不同。其于亂亡一也。內結宮闈。外結同列。蠱惑君心以聲色財貨。此佞臣之竊國柄者也。內箝制中宮。外箝制人主。興大獄以誅鋤異己。此權臣之竊國命者也。權臣之始。必以佞

悅爲媒徑。佞臣之終。不以權勢爲窟穴不已。方其爲佞臣也。多方邀寵。以市君權。權有所歸。則與君爭權。以固其寵。其邀寵也。默與君合。所善者進。所惡者逐。以君爲悅。君亦樂其悅也。然而進退大權。竊之去矣。迨其爭權也。則顯與君違。使附己驟升。而守正不調。明示天下以進退之權。不由君而由己。權移于下。君雖欲裁其寵。不可得矣。此從來姦臣簒竊之術也。怨仇必報。美官必爭。金錢必貪。其所譽者。未必不爲排擠計也。其所毀者。未必不爲援引計也。其譖人也。不必多言。一語中微。卽深入而不可解。或摘此人之短。正以中傷彼人。所攻而去者一人。所撼而去者數人。人主無由知也。以平日相毀蓄憾。乃微示寬容。旁假意旨。使相招附。其人苟立節不固。畏威慕勢。轉而相從。蓋相毀不可殺也。得其相從之迹而殺之。是爲殺其私昵。以此自白。人主無由知也。其引人也。旁引曲說。使人主入其彀中。而以己意用之。不必植私之迹。而有樹恩之實。人主亦無由知也。其攬權也。不問位之高下。視權之所在。則趨而據之。他人雖位處其上。而權不在焉。拱手而奉其意指。迨其權之稍去。則又因事改制。以分他人之權。人主亦無由察焉。四海九州之奉。君所自有也。人臣賄賂匄奪。取非其有者也。彼小人者。傾內府之藏。以賞賜後宮。傾外府之藏。以賚給衞士。然後後宮衞士。合爲一詞。譽之。而賄賂匄奪歸焉。以君所有之富。貿取非其有之富。人主不悟。猶謂之忠。其交相悅懌者。誰之貨財。人主之財也。其互相貴顯者。誰之官爵。人主之官也。人主不悟。猶爲去其所惡。從其所好。不亦謬乎。其未得志也。奉行正人意旨。倍疾於他人。其既得志也。排擊詆訶。不遺餘力。加以參夷轉徙。猶若未盡。不惟不畏人言。且欲人之有言。然後可以誅殺屏斥之威。明示天下。後此無

敢擿發者矣。欲沮君子之進。無可爲計。而與大師於境外。以爲時方用兵。則不暇召用山林之士也。欲報宿昔之怨。無可羅織。則動搖乎宮闈。以爲事連宮闈。則疑似之人。皆可周內也。多設大獄。亦恐人心不服。以一獄羅織多人。則迹少而實多。用多姦爲羽翼。亦恐事幾多變。用一柔從之人。處乎要地。以除異己。勝用無限爪牙矣。其用兵也。喪師辱國。天下大困。原其初。止於沮一君子之用而已。其置獄也。自小覆大。由疏間親。原其初。止於快一人之憾而已。禁絕野史。更改實錄。以愚後人耳目。立久任之說。斥仗馬之鳴。以恐喝朝士。不獨善傾君子。又使君子相傾。蓋以小人擊君子。則天下不服。使君子相與搏擊。則操棄置者。得以職事不舉之名黜之。且是非之迹。彼此各受其半。天下後世。皆在疑誤中矣。欲除其所忌。先使言路攻所善。則施於所惡。不勞餘力矣。欲塞言路。先建白使僉議。知夫中才之人。畏威慕勢。不能自固。臨以盛氣。必且順從。因以號于人曰。此從僉議而來者也。有時引君子共事。非相欽慕也。知其事之必敗。故以君子爲己受過也。或以解免前此所讒譖也。有時附和權勢。以希大位。既得大位。卽微爲異同。以求屏黜。非能遠權勢也。知其望淺。不可久據危地。但爵秩既崇。而事畢矣。可以退矣。所以不敢大爲矯拂。不敢別立門戶。小小離歧。以自爲地而已。其情亦可覩也。每國家有善政。其黨輒言某公之爲也。有不合羣望者。其黨則曰。不用某公之言也。每舉一事。知物議所不可。競出巧詐。以先爲之地。雖有指擿。無能出乎揣摩之外。而彌縫已周矣。無事之時。取一信以爲驗。故投其隙。以來言者之口。人主受其先入。反以爲讒譖爲忮懼。與小人相視而笑矣。以繼述祖考爲名。其實則附會姦邪。復崇重其所附。使人不敢議其非。而彼所欲

爲。卽在人不敢非議中矣。嗟乎。爲小人者。若止疾惡善人。不戕害百姓。正士雖去。亦何所吝。所可恨者。意在行私。故爲峻法。使民生無樂。國勢日頹。故備載情形。貽厥後世。庶幾以相戒也。

繹志卷八

教化篇第二十三

古者教養之法出于一。詩頌后稷立我烝民。與陳常時夏竝言也。人之自養在治生。聖王則養人以大順。大順之風行世。天下情欲不盈。公私各足。蓋有天下者。治其基不治其末也。斯人各求自養。貨財流衍於天下。其勢終不能自固。一旦有方千里之水旱。君之左藏。尙有竊指而睨視者。況民間積聚乎。則不順生亂也。何養之有。人之教人在爲善。聖王則教人以同風。道德一而風俗同。天下人心皆正。而學有用。蓋有天下者。治其治不治其亂也。斯人各自爲教。刑名法術。與仁義禮樂。各用其師說。以分爭王庭。樹朋私里。人心益壞矣。則不同生亂也。何教之有。凡言教養者。謹諸此。蘇綽論治。分教化爲二事。牧守長令。洗心革面。扇以淳風。示以樸素。使百姓亹亹日遷于善。邪僞之心。嗜欲之性。潛消默化。不知其所以然。綽所謂化也。然後教以孝弟。使知慈愛。教以仁順。使知和睦。教以禮義。使知敬讓。綽所謂教也。蓋教則古今所同。化則聖王所獨也。古之教人者。仁義以正其德。禮樂以和其性。文王之謨。武王之功。以通于治道。祭義五教。師氏六行。鄉老三物。黨正齒位。族師比伍。閭胥觥撻。上所令之謂典。下所秉之謂則。要使民之身心。無一日離此。而詩書與師儒。皆因是而發明之。此教之目也。居以定處。若黨、庠、術、序。聞見一而異物不遷。官以定業。若藏、修、息、游。探討精而身心皆洽。取以定制。若德進、事舉、言揚。趨向專而用志不分。夙興夜寐。起居

飲食。皆學之時。鄉國天下。皆學之地。一身容貌詞氣。立朝經緯。臨民表則。皆學之事。朝而受業。晝而講貫。夕而習復。夜而計過。以無虛其時。居鄉受學鄉大夫。居州閭受學閭內致仕之老。行于天下。受業天下大人君子。名師勝友。經生所處。不遠千里從之。以無虛其地。要以遠聲名。戒游惰。愼陵躐。禁誇張。黜異端。尊王制。扶綱常。以無虛其事。不貴無用之學。而朝廷之上。鄉黨之間。亦不尊禮無學之士。其最要者。學校之中。尊道藝。薄功利。居其間者。莫不以求利爲恥。至于四十不惑。遠利之志。既堅且定。然後許之入官。此教之義也。變其氣質。雖有剛柔緩急。無不造於中正。謹其視聽言動。不使邪辟之幾。自外而入。藝種於心。課以致知力行。知以無所不聞爲其始。而有所不行爲其終。凡道德性命之微。天地事物之變。興衰治亂。損益廢置。先後終始之故。考之古以鑒得失。驗諸今以善因革。始學之日。卽習以治人之理。使用賢治不肖。用能治不能。使甄陶于學者。不獨文德洽四國。亦能用力行陳間。號令明肅。謀猷深遠。出師以律。成功而讓。有將帥之才也。收斂威儀。使容貌莊重。器宇不佻。優游服習。潛移其心志。不躐取榮膴。矜尙口說。措諸紛擾之交。而無疑撼也。故人才之多。凡三公百官。皆得其任。而道隆德峻者。天子亦北面問焉。其入人之深。雖數更衰世。忠孝廉節之義。晦而愈明。鬱而彌發。委裘而朝者。折札之命。猶足奔走天下。舍車而徒者。危言折首。猶足屈轡暴厲。不見利而遷。雖舉世皆集於菀。而歲寒猶爲之堅守。不與世升降。是以禮器雖湮。而存乎人心者猶在也。雖梗化之人。累世弗賓。而聲教所及。皆順長道以自屈。既衰且髦。無用于世。而越境之大夫。猶必咨以典故。文獻在茲焉。此教之益也。要以天子公卿。躬行于上。威儀維則。君之教也。纘

乃舊服。臣之教也。凡職在師儒者。所處無邪行。所存無邪思。師資于人。益知己所未至。應人之求。則資諸己者。不可乏也。是以小大樂從。人有定志也。教化之患。莫大乎人無定志。而心馳外慕。因選舉思爵祿。因爵祿思權勢。因權勢生姦邪。家誦六經之言。人爭功利之末。上之人雖有臨雍拜老。虎賁執經之盛事。而士之所志。絕與人主意殊。甚至主持教化之人。卽大壞廉隅之人。積漸以往。天下蕩然。禮義不足悅其心。官爵不足滿其志。財貨不足充其求。則浮慕教化之名。誤之使至此也。古者賢不肖之辨。先嚴于鄉校。至有屏諸遠方。終身不齒者。後世師儒之官雖具。鄉曲之教絕疏。善惡漫無所記。勸懲格不可行。雖遠屏無庸復施。而訓迪實亦未盡厥術也。今欲敦教實事。宜取所云六禮七教八政之屬。朝夕申儆。又以古人治家之禮。睦鄰之法。若藍田呂氏鄉約。義門鄭氏家範。合一鄉之士。課以誦習。而力行之。以方正老儒。致仕大夫。董率其事。佐師儒所未逮。不以興賢多寡爲殿最。而以諍訟曲直。民風淳薄。爲勸戒所從分。昔時書院遺基。學田舊業。義田疆畎。凡在鄉中者。皆興復之。此解縉之說。而後世可行者也。學校之中。所當禁者。天文讖緯耳。其餘一切時事。所以使博士弟子。明習練達。以待世用者。胡瑗特設一齋肄之。今則朝臣奏章。七政行度。郊廟儀節。燕享樂章之類。目有未覩。耳有未聞。甚多。所習者寡。所疑者多。何以平衆論決是非也。董子對策。謂天之所生。不能粹美。須教化輔之。其說未盡善也。粹美之質。孰有過于天所生者。聖王立教。蓋返其固有。未嘗益以本無。奈何歸功教化。詆訾天命乎。古者役之則爲民。教之則爲士。官之則爲吏。均此人也。故不獨教士。亦且教民。一鄉之中。樸魯人多。俊秀人少。多者無與乎文采之觀。少者獨抗

言聖賢之事。何怪乎一傅而衆咻也。惟使在家之人。樸魯無文者。莫不教以孝弟忠信。俾其從容燕語。無非是事。旦夕觀感。最爲親密。然後子若弟之俊秀者。亦不墮浮華之行。文具之習。此先王教化所以必達田野。不獨鄉校中也。

愛養篇第二十四

古王者之服十二章。有粉米焉。取其能養人也。近民之官。曰有司之牧。夫牧知養之所在。則彼不知者。驅而之焉。君牙、司徒也。祁寒暑雨之咨。載諸策命。秀民之爲髦士者。皆出于農。而工商不與焉。然則三代所重可知矣。易曰。鼎、養也。巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。耳目聰明者。決壅蔽也。四方風雨水旱盜賊之事。日進君前。儲蓄賑救之方。日研諸君心。則耳目聰明矣。柔進上行者。流豈弟也。民間耕作織紝。教子娶婦。養孤長幼。人主視之。皆若一家之事。使民忘嚴父之尊。樂慈母之親。則柔道上行矣。應乎剛者。羣賢爲之助也。人君不親養民之事。屬之大臣。大臣不爲食以待來者。分職以任天下之賢。天下之民。由賢者而得養。車書萬里。朝奉聞而霈澤夕下。則應乎剛矣。古之養民者。以五行爲本。五行相生。本乎天道。人君政足格天。使陰陽無愆伏。民間之養。自食其力而各足。不若勸農之詔。靈雨桑田之駕。有逮有不逮也。其施於政事。斥山澤之利。通有無之貨。奏艱鮮之食。課五種之殖。勉婦作之功。榮茂滋碩。皆有方略。又爲勸戒之法。四支常習于勤勞。室家不狃于惰慢。凡土鼓葦籥。迎寒迎暑之章。皆人君所奏御。而後宣布民間。朝夕謳謠。以作其氣于南畝。使民用己之力。食天之產。豐亨豫大。以樂其生。又教以禮

義。使遷善而遠罪。立制度差品。以定民志。禁奢侈奇淫。以無靡其財。黜有司掊克。以長守富。自士以上。度德而授位。有其德者。必食其祿。所食之祿。必稱所須之用。自士以下。程力而授事。所任之事。視其力之所勝。然後足以生利。利生而後可自養也。民以力食。士以德食。力勤者食必足。而怠者不能半也。德盛者祿必厚。而薄者僅自給也。民不競所獲。而競所事。祿不豐于求。而豐于德。民足于食。野無桴鼓之鳴。士足于德。官無碩鼠之刺。此聖世之澤也。聖王既遠。經制盡廢。民不安其生。有旦夕之心。鮮終歲之計。粢糲猶未裕。輒爲酒醪以靡之。婦子食未充。而蒱博之好偏淫。奉養不免誶語。而嫗巫緇錫之費不會。難得之貨。無用之器。日陳市道。而官不知禁。菽粟流衍地上。無不儲峙。以待輸將。而竊食其餘。如雀鼠耳。西成之時。里胥催科到門。稗販隨其後而居積焉。下其訾算。以與稗販。流衍者一朝盡。而無食自若矣。兼以犯王者之禁。肆圉奪之彊。一旦罹乎法網。則田宅荒蕪。資產蕩絕。所以貧也。欲勢者。輸粟而易官。任俠姦人。食亡命而貿其死力。富商大賈。億萬之資。寄諸舟車。一朝傾覆。化爲流塵。所以貧也。守道之士。饑寒不能自克。遂自棄于凶德。出而爲官。必至侵欲無厭。使閭里蕭條。桴鼓不息。亦所以貧也。祖父貪婪。子孫習見益甚。苟利錙銖。死生以之。至于掩盜跖之藏。居邊關之物。竟輸掠之事。彼其身之不恤。何有貨財。亦所以貧也。皆由上之人。失于經理。故至此也。且天下治亂。家道興衰。可以氣象卜之。地力有餘。生物茂遂者。其國不亂。其家不貧。地力衰竭。物產不傷。自耗者。其國必亂。其家必貧。故爲國有將盡之氣。而調燮之功。不可緩也。爲家有將盡之氣。而攻苦之業。不可怠也。盛世君臣。審日星寒暑之度。察鳥獸草木之化。非以知物候也。

以正天時。和民事也。慰勞田家服事之勤。道達井伍忠愛之意。非爲此繁細。所謂以和平之風。消釋朝野怪慝氣也。蓋勤勞者。小人之職。其貨財流通。室家相慶。則君上之澤。假令政治既衰。王路蓁蕪。耕桑雖曰如故。而氣已蕭索。情已慘傷矣。故勤勞非疾苦也。盛世則爲勤勞。衰世乃爲疾苦。至于疾苦。則物力已竭。民風必衰。非賜予所能和輯。非威刑所能整齊矣。衞靈公天寒鑿池。宛春諫曰。天寒起役。恐傷民。公曰。天寒乎。宛春曰。君衣狐裘。坐熊席。陬隅爇火。是以不寒。今民衣敝不補。履決不組。君則不寒矣。民則寒矣。有君如此。民間卽不勞苦。豈能樂生乎。漢文帝曰。朕親率天下農。十年于今。而野不加辟。歲一不登。民有饑色。是從事焉尙寡。而吏未加務也。又曰。夫度田非益寡。而計民未加多。以口量地。其于古猶有餘。而食之甚不足者。其咎安在。有君如此。民間雖曰勤勞。自不至疾苦矣。故上下相親者。養民之要務也。天道虧盈而益謙。以全理舉之。海內無復有貧民。不過甲乙之家。相爲代匱。此有遺秉。則彼有懸罄也。數始于一。而盈于萬。自一至萬。自萬歸一。如環之無端。知理數之必至者。亦未肯以不足易有餘也。且天地之氣。有時而贏。有時而絀。當其贏也。萬物皆贏。當其絀也。萬物皆絀。民生其間。不幸値窮絀之會。非饑非寒無以避災屯之氣。而合乎天地之正氣。雖黔婁與猗頓同。無如何也。夫民間衣食之具。取于天地所生。原不至乏絕。所憂者。無法度以相治爾。王者以虞廷九功。佐五行之令。以洪範八政。象四時之權。又有十二荒政。以宣乾坤六子之蘊。但使天無愆陽。地無伏陰。君無秕政。民無惡俗。所生者既遂。所有者皆安。夫豈有失養者。以天下之物。養天下之人。卽以天下之人。愛惜天下之物。故物無朽蠹。人鮮狼籍。又豈有失養者。遠方

所產。皆王者之用。民間所生。民間互相爲用。此以天地之美利。成王道之平施也。貴其珍以表異賢能。惜其餘以充滿兩間。此以王道之裁成。返天地之絪縕也。世俗之說。非管商無以裕民。不知歲棄其次而淫于元枵。則饑虛必見。謂才臣之心計。可以浮于天時。吾不信也。又不然者。氣之所窮。有竭絕之處。亦有鬱積之處。或有姦利富厚。良士饑寒。豈可謂天富淫人哉。天地之間。人之與物。皆相生相養。無自生自養者。鳥獸猶樂其羣。而況人類乎。政煩賦重。民不聊生。遂有捐親戚。絕人事。伐桑棗。破釜鑊。壞藩牆。決渠瀆。掉臂去鄉里者。以爲天下之大。當不使一夫無所託。亡何一去故鄉、浩無所依。望恩于人。而莫之恤。思轉死于邦族。而舊逋尚存。展轉顧慮。長爲流亡而已矣。考古循良之治。有撫定流人者。有就流人所在。募耕廢田者。有隨在許其附籍。而以主客之戶。差其稅役者。無返召流人。復歸舊業者。蓋此中有甚難焉。非州郡所專也。必也。蠲逋負。別汙萊。弛山澤。三者宜得請于朝。修渠匽。謹隄遏。通有無。嚴求取。勸親睦。息訟爭。戢盜賊。肆災眚。八者宜行之以誠。庶幾先王還定安集。復見于今乎。若忿其出亡。峻其株累。執其父以迹其子。執其兄以迹其弟。執其姻以迹其亞。執其鄰以迹其伍。采荼薪樗。籍捕輒至。人與人爲怨。家與家爲讐。天地生物之仁。幾于盡矣。先王六行之教。適相反矣。書曰。徂厥亡出執。詩曰。靡所止疑。云徂何往。有心世道者。不忍見聞也。開渠灌溉。爲利大矣。古今所傳。兩周相紿。秦韓互間。雙渠交溉。二江分流。三犀刻於水次。兩鵠言於陂中。鍤舉而龍見。楗下而魚鬱。隄閼數十。卑流倒爲潢注。水排百里。高岸鼓若雲浮。萬斛之泉。必行千頃之野。一石之水。當得數斗之泥。避崩崖而穿坎。變瀉鹵以行稻。刻石分界。以防其爭。表地植

臯。以測其平。游淀澄洗於鯨波。巨防矻立於神渚。皆載在史簡。稱美前編。亦養民一法也。

租庸篇第二十五

古者。公田藉而不稅。市廛而不稅。關譏而不征。林麓川澤。以時入而不禁。用民之力。歲不過三日。布縷取於夏。粟米取於秋。力役取於冬。後世兩稅三限。其遺意也。先王之法。本乎典禮。稽諸故事。訪於國老。度國用已足。有餘皆藏之民間。不設財賦之官。凡虞之九臣。周之六卿。皆無筦財之命。庶土所產。多奇異之物。則限以底慎。穀土所生。雖無奇異。而有差別。則殊以三壤。取民之式。書諸史冊。銘諸太廟。後世子孫。侈心甫萌。凡司會之臣。直諫之士。得舉祖式裁之。明堂外戶不閉。示天下不藏也。此先王取民制也。周道衰微。暴斂者多。春秋書稅畝曰。初。始事之詞也。邱甲田賦。曰作。曰用。非始事之詞也。蓋碩鼠魏風也。鴇羽唐風也。大東周詩也。人情之苦。甚於稅畝多矣。山林藪澤之利。虞之既盡。萑蒲薪蒸鹽蜃之屬。久且斥入正賦。民間服習。以爲固然。不知其所由來。降而益下。取天下之賦。爲人主私藏。至其用之。一朝之費。當數代之仞。莫不過於浮侈。竭于漏巵。竊於漫藏。織造賞賚。齋醮土木。無日無之。而鰓鰓焉憂不足。皇皇焉議加賦。不思其所加者。皆民間朝饔夕飧也。古者。地有遺利。而不見不足。後世算無餘策。而不見有裕。則不知存諸民間之故也。又其甚者。據亂國之籍。以爲成數。夫亂國之籍。何可據也。天下大亂。暴斂者多。案其籍而責之。則惟正侈矣。又有納土請吏者。僞增賦額。以取悅天子。如錢俶所上圖籍。都非實錄。此因天下大亂。其數日增者也。言利之臣。後先各操其勝。如陳傅良所奏熙寧上供歲額增祥符一倍。崇寧重修上供格

率增至數倍。此因計臣媚上。其數日增者也。以此觀之。故籍焉可案也。夫絕民用以資王府。猶塞川源而爲汙瀆。奪吏祿以益度支。猶割肌膚而飽盤餐。但惡下之有逋責。不顧上之有朽蠹。但知役天下自奉。不顧役天下以奉不急之務。且以奉無用之積也。水土之產日陳。而義倉義助。責之民間。山澤之利盡取。而括隱漏。搜伏匿。乘傳而行天下。休息戰士。所以愛惜民財。汰之未精。而養不耕不戰之士。適足匱乏民財。豐殖物力。然後可招致賢士。教之無方。而聚養交馳說之士。適足彫耗物力。嘗以古事觀之。能聚斂者。未必能富國也。能富國者。未必能安天下也。富在大夫之家。則本顛而末蹙。富在市廛。則金生而粟死。必也富在四野。然後貨財流。天下安矣。理財者。不可不辨也。力役之征。原在布縷粟米之外。蓋其爲法。以人供役。不取代于輸錢。是以役法不得混於賦稅之中。故不得借役人之名。以加賦也。楊炎變爲兩稅。庸與租調。同于取錢。庸不取力而取錢。遂使有司。先于庸錢之外。取人之力。復以傭力之名。責人之錢。役法田賦。混爲一致。有加無已。所以大曆之後。爲時未幾。庸錢不除。力役如故。凡熙寧元祐所爭。皆楊炎已壞之法也。由今觀之。租調者賦也。庸者役也。三者既變爲兩稅矣。兩稅之外。庸錢不除。天下之人。明知免役不可信矣。何以免役之令。安石行之。亦復有稱善若吳蜀者。倉庫綱運。役之最苦。自宋以後。諸役稍食。皆與正賦偕供矣。而倉庫綱運。顧其重者。何以復責諸民間。蓋始以庸取錢。久而錢自錢庸自庸也。後之人又復以錢免庸。上之人又復配庸以責錢。名以實去。實以名存。名實相生。如律呂之無窮。公私皆借役人之名以加賦。爲百姓者。媮取一時之快。駸入深淵而莫覺也。古之邱甲田賦。皆

寘庸賦中。又取庸賦外者也。總之。賦外之征。必不可雜賦內。溢于其外。數雖多易去也。藏于其中。數雖微不易去也。溢于其外。良有司心乎愛民。下車而去之立盡。既已斥入其內。簿書文案。爲據已多。雖良有司。不能一旦削去其籍。其害始無已也。然天下之事。法之爲害有限。人之爲害無窮。法之爲害。人爭言之。言之惟恐不盡。人之爲害。人未必揚言之。言之亦未必能盡也。且害未至而預言。則其說鑿空。而有不盡之慮。害已至而後言。則主者力能阻抑。而人有不盡之說。故天下之患。常以言其所可言。不言其所難言。遂至難言之害。反以有所言蓋之。而其害遂隱。已成之患。別以一患代受其攻治。而此患益深。夫取民者法也。不忍多取者。法外意也。法外之意。所以維法。一日不謹。則法必壞。謹之則在持法之人。禁絕寘庸賦中。取庸賦外。而後可望平治也。昔之留心賦稅者。其得失可略舉也。楊炎所變之法。凡海內郡縣。皆于大曆年中。取賦入最多者。一歲以爲科率。一州自爲一例。諸郡不必相同。此其立法。卽非公正之心。畫一之指矣。迨其行之既久。弊端迭出。陸贄疏陳。皆知爲敝法矣。其後李翺平賦一篇。林勳本政書十三篇。最爲周緻。翺之書具在。未聞舉行。必其不可行也。勳書云。使民三十五年而一役。又云。行之十年。則民之口算。官之酒酤。與凡茶鹽香礬之榷。皆可弛以與民。然昔人以爲其賦過重。恐不宜于後世。則勳法亦不可行也。元太祖初定中土。命邪律楚材更定天下賦稅。朝議以爲太輕。楚材曰。作法于涼。其弊猶貪。後將有以利進者。則今已重矣。未幾果稅斂日增。楚材極力辨論。言與涕俱。而其主弗聽。夫以楚材得君。尙不能格欲利之心。況芻蕘乎。吳鄧錢布天下。賈誼進收銅之說。卒不見聽。彊藩寵臣。猶以塞其利源。格沮辰告。又況

利在人主者乎。由此言之。書生焉可議國賦也。國家必財用不足。然後加賦。爲人臣者。欲以口舌爭之。當事者。未始不陰譽其言。而事勢所迫。亦必顯斥其議。且國用不足。其害顯而近。不傷財。不害民。其利隱而遠。爲人臣者。引義而爭目前之害。談久遠之利。亦當身任匱乏之責。使人主緩急可恃。大臣經營有地。此其爲說。不更難乎。是在爲人主者。深長思也。加賦一事。無論朘削民生。但此令一下。適使上下相畏。而不相親。經制一改。又使上下相顧。而不相安。夫國用不足。一時之急也。上下相親。以求國家自然之利。則數世之裕也。上下相安。以舒國家意外之患。則又無窮之計也。較其所得。孰多孰少。亦可知矣。有國家者。安得聚一世聖賢。相與共述先王之制。勿輕改舊章。動心貨利。以滋小人更張錯亂之端也哉。人主用財。有其始則約。後乃日繁者。其約也。當思所以可約之由。其繁也。當思所以致繁之故。則由繁而返諸約。亦可以意揣矣。人主必廢成法。而後可多取於民。成法一廢。猶馭奔馬者。中道而去銜勒也。人所難測者心也。心所受成者法也。上之人舍法而制於心。人各有心。亦將舍法以求逞於上。朝廷每下求利之令。姦胥迎門笑語。貪吏握手相賀。公私之費。輸輓之艱。物未至國門。民已困矣。且無論及此也。只此求利之心。不可昭示天下。求利之名。不可敷聞道路。所以頃王求金。春秋不啻責以好利。而深究其廢文王之法。不克繼文王之體。以爲非小失也。往時中官養花。嚴冬之日。納諸煖室以溫之。一時得花。不踰年而槁矣。夫水土演而民用也。民間微利盡取。則水土無演。物產必竭。如此而天下不亂者。未之有也。況天下之利。不可盡取。不惟取之不義。蓋亦求之弗得也。縣官常自漁海魚不出。復以予民。魚乃出。太守詭人采珠。珠遂遠徙。

後守不取。去珠復還。乳穴告盡數載。刺史令明而志潔。乳穴俄復。此亦有天道焉。非人心所能屬厭也。禹貢之書。所重者貢賦也。必本山川之形勢。庶土之肥瘠。合十二州爲低昂。以爲田者。賦之母也。舍田制賦。弊必至賦有餘而田不足。賦日益而田無從益也。承平既久。賦有定籍。不必問田所在。子孫襲祖父之舊。蒼頭間主伯之疏。姦胥欺愿謹之懦。移易登降於其間。版籍雖具。有賦存而無田者。有名存而無人者。有籍載此人。賦屬他人者。有游移不定。甲乙屢更。必不可詰者。惟司籍之史知之。他人不知也。一朝責鄉戶以供役。則司籍之史。故祕其主名。以相販賣。盈其所欲。而後授以實籍。其中最殷富而易輸者。史則取以自入。歲責鄉戶抑配。以實其郛廓而已矣。此皆以賦繫人。不以人繫田。是以增損出入。莫可端倪也。必也。盡天下之田。畫之爲圖。圖藏於官。副在民家。名田之人。注於圖下。十年而更書之。圖則不易。本田以覈賦。表人以覈田。自升斗以往。必質於庭。有司公平仁恕。盡歲時之心力。治其縮朒。與附贅。然後登于札。而圖籍可定也。然圖籍之始。亦難言矣。柳宗元曰。弊政之大。莫若賄賂行。征賦亂。又曰。檢之愈精。其下愈巧。蓋地有肥瘠。則賦有輕重。人有賢姦。則籍有眞僞。計多寡以制賦。必漏版盈于阡陌。別三壤以差征。必沃土書以不毛。甚矣畫一之難也。東京之初。以度田不實。自河南尹以下。刺史守令。坐死者十餘人。蓋均賦猶易。度田最難。非至公彊力之吏。不能取姦黠而窒其孔隙。勿使以高爲下。以有爲無。以多爲少也。稍有孔隙。必成蹊隧。惟廉吏塗其孔隙。以絕其蹊隧。貪吏則開其孔隙。以導其蹊隧。監司眩于名實。是不敏也。私其脂膏。是不恪也。如此。則監司亦在罪辟中矣。東京長吏十有餘人。皆坐死。大率由此。其不敗者。俟時而

發爾。故取民之制。必使出于畫一。勢家如是。編戶亦如是。桀猾如是。樸魯亦如是。坐堂皇如是。履疆畝亦如是。令出之後。不惟百姓不能肆姦黠。卽官司亦不得行意指。而後圖籍可定也。理財總無善策。吏良而民富。皆善也。吏貪而民貧。皆不善也。管氏輕重。李悝平糴。耿壽昌常平。行之而善者。有齊桓公、魏文侯、漢宣帝以爲君。一時之吏。無敢倚法以削。是以適獲其利。其他計臣之策。旣非先王生財之道。愛民之心矣。姦吏承立法之敝。肆其漁獵。人主于此。刻吝則激亂。寬假則容姦。或稍知其敝。更立一法救之。以爲一紙之令。遂可奪姦人之魄。不知貪吏蠹胥。先事而爲之所矣。何救弊之有。故量入爲出。量出爲入。禁絕侈靡。審擇良吏。政之上也。有事發取之。事已亟弛其征。抑其次也。奪下之利。破人之積。冀以益國用。免乏絕。亡次矣。王莽之末。政令煩碎。刑罰酷深。富者不得自保。貧者無以自存。聚爲盜賊。依阻山澤。吏不能禽。而覆匿之。浸淫日廣。盜賊之害。言利之終事也。不特此也。財貨旣多。爲人主者。不能無事。非開邊黷武。則廣游觀。崇宮室。萬民之命。畢諸長城之下。萬國之家。破諸叢臺之上。雖四方無虞。八風從律。亦奚取此。且從來言利之臣。無不受奇禍者。桑宏羊隕身覆宗。爲萬世盟首。固無足怪。劉晏在貞元。所稱賢者。而爲時宰所搆。先誅而詔後下。不特此也。子產有遺愛之名。猶以加賦之故。受謗於蠆尾。時賢亦卜其亡家。何則。政煩賦重。人不堪其苦。輕去易亡。不得祀其祖考。養其父母。依其兄弟。有其室家。貽害若此。無怪乎倡此議者。受禍良酷也。先王重薄斂。不重蠲除。取平刑。不取肆赦。人主不以喜怒殺人。丕蔽要囚。不爲忍焉。用赦。不以重斂困人。以萬民惟正之供。不爲虐焉。用蠲。漢時寬大之詔。下于正月。蠲除在先。徵斂在後。是以民知

其極。官無所蔽。若徵斂在先。蠲除在後。大率官食其實。民受其名而已。欲富國者。當使君民之力。皆常有餘。民之餘力。生于君之約取。君之餘力。生于民之各足。蓋政命緩急。能使物價重輕。裁闊狹而取具。不待輕賦。而民力可供也。峻其期會。刻其校勘。則損農利末。損民利官之事多。不必加賦。而民力不堪。故君民一體。先王之政也。王安石立法。事事歧君民而二之。先王之法。求當人心而後行。安石立法。事事責人以必行。所以事事爲人害也。凡人欲勝則思聚財。財豐亦能滋欲。財不稱欲。能無求乎。財不足則欲窒。欲彌窒則情彌劇。劇以待發。能無暴乎。夫金氣既勝則土病。而中和之德微。木槁而少陽之力弱。中和微則人失養。少陽弱則生不蕃。貨財聚于上。則天下皆空虛矣。凡積逋之弊。非姦民頑嚚無恥。卽貧民饔飧不給者也。有司急于考成。默以貧民之逋。均諸平民。而姦民窺此。敢于負逋。平民亦效之。敢于爲姦。是以逋與歲增也。又以朝廷數有蠲除。未嘗返諸其人也。要皆狙時觀變者受之。而畏法樂輸者無與焉。是使淳良常輸倍半之賦。狡猾獨私浩蕩之恩。與法不平。故逋益增也。又或爲有司者。苦于姦民難督。別立苛法。以補積逋。使姦民有所逃遁。但使緩諸歲月。卽有代爲之輸者。而其習益固。其情益銳。其類益蔓延。故其逋又益增也。欲治此弊。必嚴禁有司默配。與其代輸。然後一意繩治姦民。豈有不克者哉。卽貧民之逋。舉而放之。又豈有冒放者哉。若夫水泉池澤。在常賦之外。故月令特言于歲終。不在季秋。所頒之額。又以歲有盈縮。不可限以定數。恐有司易爲低昂。難于詰責。故戒之曰。勿或敢侵削兆民。以爲天子取怨于下。此先王綜理之周。亦見此種之賦。不宜列在戶口也。

雜賦篇第二十六

自古言利之臣。非眞有過人之智。指國計于不竭也。率皆彊取抑配。以奉君歡。捷取一己寵任。甚有幻詭其名。匿故迹。文新意。取彼湊此。敢罔上而無忌憚者。又堅忍爲心。舉天下怨嗟。歸諸人主。日以負罪之身。攘袂抵掌。無所愧畏。理不可勝。則劫以勢。或售以術。以求法之必行。是以禍深而不可解也。夫天下之財。日生者也。金鐵之產山者不窮。鹽鹺之出海者無盡。粟帛成于人者。與歲俱增。羽毛齒革麗物者。不脛而至。不問何法。行之莫不有利。人主不思天下之利。有自生之勢。誤以爲計臣所經營封殖也。而深入其說矣。且其爲術也。一人主持於上。羣小揣摩於下。各出智謀。以備卒然之詰責。稍有敗壞之端。其黨蚤已彌縫。民間寃痛。直士規諫。皆處乎其後。而人主不省矣。所以王安石之學。不過使豪民大賈。勿專朝廷厚利。而嚴峻其罰以齊之。酷烈其吏以驅之。其指亦易敗矣。然得彼黨世守。爲害數代。雖有正人君子。上書章下。莫可如何。其所傷殘。莫不以九州爲量。以數十百年爲期。此如富人之家。主人不親會計。而屬諸蒼頭。其蒼頭必紊亂會計之籌。以侵主所有。商賈稗販之家。主人不履舟車之次。而聽諸傭客。其傭客必大私百貨之利。而以留滯歸主。此自然之理。必至之情。蒼頭傭客。所私者主人之財。故其術易敗。言利之臣。所賊者遐方之民。遠而莫可叩。卑而無可籲。是以其術不易敗也。蓋嘗聞諸桓寬之論矣。昭帝始元中。會議鹽鐵榷酤。病民之事。寬以爲智者贊其慮。仁者明其施。勇者見其斷。辯者騁其詞。而後可盡其情也。今計臣以偏倚之見。湮羣議之源。仁智勇辯。格而不進。雖使土礫化爲南金。瓦鹵變爲和玉。沙石悉成隋珠。犬

羊盡作狐白。猶不能保蕭牆之內。如劉陶所云也。雜賦之大者。一曰錢幣。二曰鹽鹺。三曰商稅。錢之名類雖多。盡乎輕重而已矣。所謂子母相權者。蓋物價侈泰。則當一之錢。數多而難舉。是患輕也。故利用大錢。或當五。或當十。其數易校。是謂以母權子。若全用當五當十。而無當一之錢。民間纖微之物。於以析用。甚爲不便。是患重也。故宜於小錢。以便析用。是謂以子權母。單穆公所云。子錢當一之錢也。若後世私錢。不足當一之數。不可以子母論也。後世以白金爲幣。則當五當十。皆可不用。但嚴禁私鑄。使當一之錢。不至壅滯斯可矣。盜鑄之禁。非法所能盡也。但使所當不償所費。則盜鑄自息。宋以陝西用兵。鑄當十錢。盜鑄如雲而起。改而當三。猶盜鑄也。減而當二。盜鑄乃息。蓋銅費僅足相當。姦人無所利也。程子曰。利多費省。盜鑄者衆。費多利少。盜鑄者息。此禁私錢良法也。從來立法甚嚴。而姦民不畏者。有司愛銅惜工也。欲銅輕而鑄多。省工而易成。故不軌之民。因其輕也。益以輕者殽之。因其省也。益以省者亂之。馴至董卓所鑄。無輪郭文字。皆求多求省之故。民間用錢。樂其數之多。則不取少也。樂其攜之輕。則不取重也。所以私錢常通。官錢常滯。治之之法。權以銅費。使僅相當。故非重五銖不可。古人所云五銖得輕重之中。不及五銖。則銅價有利。仍多盜鑄爾。至其行官錢。非盡去私錢不可。欲去私錢。非平物價不可。今以官錢三十當私錢之百。人情喜多惡少。必取百不取三十也。苟禁其取百。限以三十。則貿易者常陰踊物賈。卽不至百錢。但得四十五十。而官錢之賈。已默減矣。劉巴欲行直百之錢。請先主先平物價。令民與官爲市。非籠市利也。欲錢之通。不得不然。原非長久可行之事。所以暫禁私踊之術。私踊不作。所當如法。然後削官平之令。

聽民間自爲授受。誰曰不宜乎。然禁絕私錢。恐喪貲者多。又當思所以斂之。陸贄曰。錢多則輕。必作法以斂之。趙開曰。楮多則輕。必作錢以收之。宋高宗論交子會子之敝。曰。但宮中常有百萬緡。遇交子減賈時。買之。卽無敝矣。參此數法。而官錢可通行也。三代以前。不以鹽爲賦。故貢於青不貢於揚。以青近王都也。其時鹽之供御。不過大官滋味。及燕享形鹽。餘皆民間利之。官不與知。漢景帝旣平吳。揚州鹽田始入漢。其臣謂安邊足用之本。皆取其中。鹽賦之興。大率始此。其初惟充邊儲。後乃旁及他用。明之初載。蓋倣宋雍熙法。久而盡失其故。其用不止於餉邊。其敝不止於病商矣。嘗試籌之。天下之鹽。所在而有。天下之兵。亦所在而有。天下之廢田。亦所在而有。蘇轍所云。許汝久荒之田。至今如故也。以兵墾田。則恐有妨守禦。其人亦未必安於力農。以度支給餉。竭一方大半之賦。僅支一方之兵。猶苦不給。而田之榛莽者。雖募墾令下。未見耕桑事也。胡不循向者報中之法。不必輸貲一隅。不必事屬大商。亦不必輸於帑藏。而後給餉。但就兵所居。募商墾田。就田所近。輸粟養兵。商自墾之。商自輸之。爲國者。但以鹽償之爾。夫兵者。天下不常用之人。不在四民之中。鹽者。天下不毛之地所生。不在恆產之內。以不在恆產內之物。養天下不常用之人。裒益平施。理有固然。不但事勢所宜也。唐張平叔欲變鹽法。以官賣代商賣。韓愈力言不可。其最痛切者。如云。國家榷鹽糴與商。商納榷糴與百姓。無貧富貴賤。皆輸錢于官矣。不必與國家交手付錢。而後爲輸官也。凡計臣所居以爲功者。皆略去民間市物之錢。而課其交手與官之錢。是再輸錢也。王拱辰議榷河北鹽。張方平見神宗曰。河北再榷鹽何也。帝曰。始立法爾。方平曰。昔周世宗以鹽課均稅。中今兩稅。

鹽鐵是也。豈非再榷乎。方平之言。卽韓愈指也。宋初河東之鹽。募輸粟陝西。公私便之。其後薛向以之易馬。則利不在官。而歸司市之人。故言者謂向壞鹽法。而有所欺隱。然則以鹽給邊儲。昔之良法。而以他用。耗費鹽課。昔之敝政也。蓋鹽之利大。故操國計者。惑于衆口。不能直捷立法。必迂曲其制。使經歷多人。人各爲漁獵計。所以弊也。如所云輸粟償鹽。其法直捷。而漁利者少。恐阻撓者衆爾。三代之時。未嘗病商賈厲民。管子始作法斂之。孟子謂始于賤丈夫之專利。或有由也。凡商之善爲術者。不惜其利。以誘販夫。國之善爲術者。不惜其利。以誘大商。此與商賈共利。取少致多之術也。國家有事。更立多取之法。一物也。稅于所產之地。又稅于所過之津。一時湊入。甚爲可喜。然湊入雖多。常入遂減。以通計之。後日多取。或不如最初少取矣。人主恐有蔽匿。則責有司補納。補納之資。豈能天降地出。更當就商取之。夫稅輕則商多。商多而稅多。雖有司蔽匿。其所匿亦無幾也。稅重而商少。商少而稅少。雖有司補納。其所補亦無幾也。故三代以後。不可復言去關市之征。但減稅通商。亦足用之一端也。易曰。乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。人主之利。大率如是。不言利而取所應有。卽利也。見爲有利而營之。則有謂奇貨可居者。利不在人主。而在居貨者矣。夫以國家之令。取銅以當幣。以國家之力。鑄銅以爲幣。但使僅足銅賈。卽變銅爲白金矣。以不毛之地。資之以爲貨。以不役之人。資之以代輸。將但使邊無乏食。卽變斥鹵爲沃壤矣。遠方所產。得人流通。既流通矣。薄從發取之。但使市無乏商。卽變末作爲土著矣。錢不五銖。而淆以輕僞。則利歸盜鑄。鹽不報中。而商有銀輸。竈有銀賦。則邊儲蕭然。商稅不輕。湊入雖多。常入遂減。關吏皆仰屋矣。此無他。

不求美利。而求世俗之利。其弊必至此也。市者。商賈之事。吏而列肆。非禮也。自漢武帝始也。其後必有和買之事矣。糴者。民庶所爲。官而糴粟。非古也。自魏文侯始也。其後必有和糴之日矣。此二法者。宋人行之。最爲謬政。其源起于有常平之錢。以徵逐微利也。常平之法。耿壽昌所爲。當時之臣。謂壽昌習于分銖之事。不可爲法。其後明帝又欲置之。劉般對以外有利民之名。內實侵刻百姓。豪右因緣爲姦。小民不得其平。明帝乃止。宋之祖宗。不知大體。察及分銖。誤以常平爲良法。其極流爲青苗。後世盛言青苗之非。不知常平實作俑也。唐有內莊宅官租之制。後代瓊林大盈。從此而始。明太祖不用常平。故終代無和買。不用官租。故子孫無私藏。他若榷酒與鐵。太祖皆除之。惟以茶易馬。尙行于隴蜀。而天下不知。蓋取馬境外。以備邊圉。蜀人得貿茶治生。番族得飲茶療疾。皆以濟物爲心。與前代筦利不同也。皮革之貢。自古有之。然取獸之法。非可安坐而致。七月之詩。必伺草木之長。聽蟲鳴而知其將衰。已而草盡刈乎下。木盡落乎上。罝網始施于山林。猶未可盡取也。如狐狸之微。可以徒搏獨殺者。則卽取之。若獸之彊有力者。必俟闔境竭作。或參于前。或伍于後。或掎于上。或角于下。全以戰陳之法行之。而後可彊取也。人君無曰。此上供之獸。若縛雞豚焉爾。思其取之之勞。則非時之求。無饜之欲。當稍裁減。而雉頭吉光之美。風毛雨血之娛。窮奇角端之怪。中黃賁育之力。亦無所用之矣。

導川篇第二十七

治水有三義。分而道之。謂之疏。禹疏九河是也。去其淤而深之。謂之濬。舜典濬川是也。抑其暴而扼之。謂

之塞。武帝塞瓠子是也。疏與濬有四法。紆曲者。掘之使直。注射者。扞之使曲。一法也。經流所注。爲法以去其塡。使高不壅。卑不瀦。則水之去也疾。又一法也。岸有廣狹。狹者甚悍則闢之。廣者善崩則遏之。然後水行地中。兩涘無患。又一法也。爲減水之河。汎濫則以制其狂。隳突則以殺其怒。又一法也。疏與濬。皆古法。塞則始于漢。蓋古有決河深川。而無隄防壅塞之文。故傳曰。治水而防其川。猶止兒嚵而塞其口。又曰。善爲川者。決之使道。善爲民者。宣之使言。又曰。大決所犯。傷人必多。不如小決使道。蓋大川之旁。常有餘地以爲受水之區。故不汎濫。而入人之田。敗人之禾也。殷天子之都。爲河所壞。必遷徙避之。豈人力不足哉。水所欲居。不可人力塞也。周靈王壅穀水以固其宮。太子晉深憂之。惡其反天地之性。必有大殃。漢明帝詔曰。左隄彊則右隄傷。左右俱彊。則下方傷。古之持論者。皆如是。亡何。行隄之使。盡去疏濬二法。獨以能塞潰決爲功。至于大決。所傷無限。則又役民以湮之。無歲不興役。以塞決口。亦無歲無決口而不興役。以其筋力膏澤。與水爭地。歲有昏墊之憂。復有力作之苦。胡不講于古法也。川之大者。莫過于河。昔人獨詳其法。要之無百年可恃之利。于以救時急病。灑沈澹災。則有之矣。禹貢曰。又北播爲九河。此一語者。治河之綱領也。史記曰。禹之治河。斷二渠以引之。二渠者。河涉也。河出秦晉之間。高而且悍。行平地。必有敗涉。左右皆平地。故分爲二渠。所以免決溢。自涉以下。至于青齊。厥土更疏。二渠猶不能受。故復分爲九。漢既塞宣房。河歸于一。自以爲萬載之利。人主作歌。以侈大其事。然以一道受水。詎可久安。所以宣房塞後。未幾復決。自分爲屯氏河。然則二渠者。禹之所導。屯氏河者。水所自導也。于此可見水之性。喜分而不喜合

矣。史稱既有屯氏後。兗南六郡無水憂。河分而水患減。此其明效。然前此八支皆湮。河身遂隘。東郡左右。尤被其害。郭昌于貝丘開直渠。亦分河之義。當時安之。其蹟已湮。後人猶思之不置。益信九河之法善也。其他論議者。李尋、解光。請因其自決。數年勿塞。以觀水勢。河欲居之。當稍自成川。跳出沙土。然後順天心而圖之。賈讓請多穿漕渠于冀州。分殺水怒。且以溉田關。竝請空平原東郡左右之地。勿以爲官亭民室。韓牧請略于九河故地穿之。卽不能爲九。但爲四五。宜有益。此上諸說。皆本禹貢之義。故遠者可經數十年。近者亦保數年無患。治河上策也。嘗以意度之。東漢以前。治水之法。具于班固之書。其後三方鼎峙。南北分裂。河身如故。而決與塞皆不見史籍。唐之藩鎭。稱跋扈者。皆在濁河左右。淄青最爲下流。未聞鄰道之曲防也。何以混一之代。河輒爲害。大抵車軌未同。急于用兵。不暇及水利事。河堧之地。或左右游波。或跳汰沙土。時有漲溢。不至大決。且土曠人稀。百姓擇便地族處。高都沃壤。尙苦汙萊未墾。況瀉鹵沮洳。不過蕃蒺藜畜牧。雖家于水次。可以無患。軍府所資。指墾田爲質。不及于不毛。山林陂池。畀少府爲稍入。率簡節疏目。可以闊狹取裁。繭絲所不及也。否則節使所踞。各私土疆。疆臣自固其圉。上下相親。爲之有法。故功效有成。患災遂微乎。王武俊決河。注王莽渠。斷馬燧餉道。乃知爾時河隄自若也。若夫天下一家。河輒爲害者。亦自有說。五服之內。尺土皆其調率。不能如向者留棄地以居水也。爲有司者。好以興作爲事。或以要利。或以奏功。皆度國之財。配民之力。不能靜處。而俟六府之修也。上以鞭笞督之。下以文具應之。下楗多不如法。燒薪常苦不繼。客土疏惡。兼以築怨。鹵莽卒事。而功不堅也。行隄之使。不量民力盈虛。都

水之司。不同朝廷憂勞。上下相欺。責成旦夕。雖有丘山之積。不塡精衞之壑。漏巵多則蟻穴衆。姦胥黠民。方且冀其數敗。以遂其私。是以混一之代。輒有河工。既有河工。輒有河患。書傳所載。往往如此。且又有未諳者。水所欲往。必非人力所能禦。何也。水者浸淫之性。其所未至。必先有浸淫。浸淫則土淖。土淖則黿鼉鱣鮪。將窟穴其中。魚鼈蛤蟹。又鑽齕之。其深淺廣狹。皆非人所測識也。人所見爲屹然巨防者。在水上者也。若窟穴之深淺。在水下者也。畚鍤之功。能施決口。不能施窟穴。窒于防之未成。不能窒防之已成。固有人見爲屹然者。其下已不可問矣。則以水所欲往。其土先淖也。所以濱河之處。每値大漲之時。地有忽陷者。或數十步之外。水躍出平地。似有怪物焉。其實非也。土淖而窟穴深。愈淖則愈深。不知其所止。水從窟穴出也。蓋水性至平。亦至悍。其所已至。居地上一尋者。其所未至。亦有出地一尋之力。但爲土所制。而不能出。鬱勃之氣固在也。水之旁不幸有窟穴。穴之上不幸有蛇虺。出入之竅。憤盈之水。從此趨突無疑矣。又有一說焉。上流既決。下流之水必緩。緩則淤塡稍積。河身潛高。水行至此。與昔人囊沙塞之何異。在上之水雖流。在下之水實瀦。上流而下瀦。形雖吐而氣則噏。形與氣爭。噏與吐爭。是以愈怒。怒磅礴而莫殺。必橫出矣。每聞水濱之人言。防將決。輒有黑濤如橫隴。亙于水上。以爲有怪物焉。不知皆磅礴之氣所爲也。觸山之力。豈倍薄增高所能抗邪。由此言之。歲以智力相迫。其何益哉。惟有聽水所如。俾浸淫之處。卽以居水。而隄其兩涯之未浸淫者。土新而不淖。窟穴必少。畚鍤皆施實地。上下偕通。無磅礴之怒。可以數十年無患。後此更圖可也。善哉宋神宗曰。水之趨下。乃其性也。如能順水之性。遷徙城邑避之。復有何患。

若神宗者。可謂能用上策者也。且以耳目聞見質之。往年干戈未戢。漢上列防。率皆破壞。其時之人。排水澤而居者。亦不甚苦橫流。此亦可爲小決使道之明徵也。欲用此策。當使地有所棄。賦有所除。然地雖棄而民力紓。可以當千耦之耘矣。賦雖除而蠲復省。可以當阡陌之闢矣。此法之善。通諸天下之水。無不可者。李尋曰。王道公正修明。則百川皆理。脈絡咸通。偏黨不衷。則涌溢爲敗。故百川沸騰。不盡關上游霖雨之故。蓋所在之水。騰踊而上者。五行之家。所謂水不潤下也。春秋傳曰。凡平地出水。爲大水。若盈科後進。何平地之出云。爲人主者。當引咎自責。抑損陰氣。凡慘刻暗昧之事。皆宜敕斷。故春秋有伐鼓之文。所以自責。寬賦減稅。委陂池藪澤之利予民。所以消怨咨。抑陰威。若惜地惜賦。而不惜民。雖神禹復生。未見有良籌也。

敕法篇第二十八

孔子曰。聽訟吾猶人也。必也使無訟乎。又曰。子爲政。焉用殺。子欲善而民善矣。聖王在上。立法所以止亂。弭亂所以安人。是以法度愈明。人心愈安。欲民爲善。不道之而驅之。則民不安。不靜以養之。而震疊以懼之。則民不安。不能化惡人爲善人。而欲殄絕惡人。獨餘善人。則民不安。是皆快擊斷之私。非靜亂之理也。先代之制。禮經三千。刑辟亦三千。禮之所去。刑之所取。出此入彼。條目相當。靡有贏縮。故用刑之道。必合天德。必就天倫。君臣父子之義。不可倒置。仁義禮智之心。不可泯棄。淸問審聽。及奏當未成。察諸詞色之間。求諸意言之表。勳賢有議。刺宥必三。所以致忠愛也。啓刑書而衆占。三公九卿皆在。皮弁素積。同于克

謹天戒。天子所行。遇士師之官。則舉虎皮以旌之。所以尊律令也。其爲詞也。貴信而不貴文。獄詞有文。無當于造命。其讞獄也。宜速而不宜留。獄事留滯。爲害不減寃抑。其書獄也。宜緩而不宜遽。緩之須臾。以求其生。求其生而不得。則死者可無憾。所以致敬慎也。屏除深陷陰賊之人。遴選上德通理之吏。使天討所加。歸于怙亂。此外逮繫株送。可省則省之。勿以一方有獄。驚動遠邇。于以布仁厚之風。順稽古之制。所以迓薤和也。殷周斷獄。不以三微。秦興虐政。四時行刑。是以孟冬趣刑。草艾則墨。不以決斷嚴慘。淫及三統之始。所以奉天時也。笞箠鞭梏。皆有定制。五虐之具。不陳于寺署。斬艾既施。而懸首收族。必與朝士共議。所以示矜恤也。夫獄訟謳歌。古人以卜天意。非細故也。王者受命之符。皆積德累善所致。至于災異。則刑辟怨恨所生。故文王之王也。以質二國之成。動方興之勢。後之賢君。或齋居宣室。或夜起旁皇。司寇行戮。先爲之不舉。以其與天合德。故奉天意以從事也。古之爲法也。議事以制。不爲刑書。蓋刑書者。非以同民情而出治。乃矯割物情以從上令也。故春秋之時。子產、荀寅。皆以擅作刑器。見譏于有道。楊賜拜廷尉。亦以代非法家。固辭其職。且曰。三后成功。皋陶不與。蓋吝之也。高允曰。皋陶至德也。其後英蓼先亡。況在凡人。能無咎乎。然世道益降。苟無定法。治獄之吏。又將舞文以入罪。故兩漢以來。陳寵、應劭。更以删定律令。見稱後世。唐宋皆有成律。惟元人不倣古制。取一時所成之案爲條格。條格紛多。彼此不等。胥吏易爲輕重。有司殺于比附。三宥莫聞。二門遂開。故在古今爲最亂。古之聖王。留不盡之法。以養天地之和。而著其理于經。以察事類之變。其義使法所不載。引經而議。或輕或重。期于足以懲戒爲惡之人。而非快于殺人

也。武帝使董仲舒弟子。治淮南獄。以其師春秋大義。顓斷于外。當時稱平焉。後世事事取決于律。律有必誅之條。民無違禮之禁。舉世之人。盡棄禮不用。而逞其姦猾以禦法。但不明犯死法。而穿鑿崖穴。導達姦邪之路。無所不爲。使海內淳風。爲之盡壞。上之人雖欲取之。其人反借法以自解。貪殘之吏。得罪朝廷。不可勝數。而以事之未敗。力能彌縫解釋。刺姦之職。亦莫致其督責。孱弱之家。不敢與大姦爲難。知幾君子。寧忍而避之。爲有司者。亦無從求其事而詰之。探其情而誅之矣。其或愚魯之人。誤陷大辟。又以合于律令。而不可赦。雖三宥之恩。亦無及焉。又或觸權臣之怒。犯酷吏之鋒。越法以誅。如艾草菅。不憚耘耡畹蘭。殄絕國紀。亦有操讞鞫之柄。不解先王用法大義。而惑鄙儒姑息之論。異端冥報之說。俗吏便文自營之計。一切縱釋有罪。更貽民以不安。如朱子所云。刼盜不死。則商旅無坦途。狴岸不清。則閭里無善俗。蠹胥不去。則有司無美政。尤末世膏肓之疾也。必也。削苛慘之條。重議獄之制。俾司聽者。執持律令。守而勿失。不得借曲盡人情之說。而故爲輕重。迹似克私。意實蠹法也。大臣參聽。引用經術。亦必純正淵深。若仲舒者從之。淺學曲說。瞀亂先正大義。若耿育庇覆趙氏。以迎合君心者。無從也。人主于此。參以睿慮。決以神聽。務存萬世之防。不矜一事之察。其出其入。不與臣下相裁成。而與天地相參贊。如此以往。庶免班固五疾之論矣。然而子皋行戮。刖者忘痛。于定國爲廷尉。民自以不冤。皋陶之後。惟蘇忿生最善。以列用中罰。遂爲古今名司寇焉。此又任人不任法之定論也。易曰。利見大人。以中正也。君子爲治。立制度以防其僭。明禮義以正其心。惜物力以養其財。課生業以作其怠。專一其志。不尙奇巧。以厚其風。夫婦正而後禁淫

縱焉。父子親而後責悖逆焉。君臣定而後詰倍叛焉。財貨足而後正盜竊焉。地力闢而後料租庸焉。廉恥生而後殊黜陟焉。禮中有刑。刑中有禮。而後謂中正也。以爲磨礱砥礪。皆損一物以利一物者也。若必殺不善人。以驅人爲善。是以所殺之人。爲未殺者砥石也。非聖王之指也。聖王立法。不以舊惡蔽新詞。不以深文快積惡。其事在此。而惡在彼。原彼事。證此事。與挾私同也。其惡雖大。所犯則小。援大惡。斷小罪。與故入同也。先儒之言曰。刑辟之用。激之則淫。敦之則一。激之者。動其利路也。敦之者。篤其質樸也。君子爲治。重之以死。所以求其生。峻之以刑。所以重其死。人皆以治世爲樂。則不宜驚以猛悍。人皆以樂生爲順。則不宜逆以慘傷。其所謂篤其質樸也。設詐以防僞。用權以懼姦。懸賞以誘告密。施餌以弋貪婪。此所謂動其利路也。武王告康叔。有殺人取財之罪。有不孝不友之罪。有官人玩法之罪。爲諸侯者。專恃威虐。不用天子命。亦有罪焉。言官人玩法。諸侯放命。與盜賊逆子同也。不曰犯命。而曰放命。犯命者逆上。凡人知其當誅。放命者病下。非聖王莫聽誅也。若夫穿鑿文詞。顚倒律令。非時行部。而逮考不急。非時行刑。以濁亂天氣。受牒過多。株送被路。過于酷烈。有凝脂之刺。設用機智。如鷙鳥之搏。行之不足定亂于一時。持之不足立法于萬世。無以安賢者。卽無以懼不肖。聖王所謂析言破律。亂名改作。在四誅之列。不以聽者也。國家當有世守之法。不可因事而更。下之人奉定法以從令。雖姦猾不敢肆。上之人執定法以防姦。雖桀黠不難收。若變法以從意。民亦乘無定以亂法。所變之法。曾未幾時。而爲害更甚。卽無亂法者。而法中本有之疵漏。疊見錯出矣。以其非歷載詳定之法。乃一時救弊之法也。歷載所定之法。時有壞端。因事正之。害

去而法仍良。如以灰浣垢。垢去而灰亦棄。一時救弊之法。崇朝偶快人情。不久更成大忒。如垢雖去。而水滋復著于物。其涴更甚。雖有善者。更操何術以相濯乎。揆厥所由。敝在失教。不在失刑。詔令日下。未聞以禮防欲。凡上下之情。彊相維持者。禁網而已矣。網羅既張。飛走皆懼。不能恬其性也。適足動于惡矣。于是飾情假說。以應乎上。藏姦府慝。以比于下。時有所取。以張其威。默有所樹。以厚其援。凡所以整齊其民者。適足導之爲惡也。是以歲月之間。習俗屢變。放而彌下。不可止也。爲法之害有二。有踰越之害。有陵夷之害。司憲者。謹其踰越。而不愼于陵夷。必至踰越者多。不可勝誅。不得不稍弛其法。既知其犯法。復從而弛之。則所執之法。已如將絕之繩。不能縛物矣。是以陵夷也。夫論道者。不可不盡。定罪者。必從其實。執所論之道以定罪。尙謂非其實也。非其實。卽不麗法矣。明知其實。而不得盡法。故弛法以就之。與以非道定罪何異。由此言之。則陵夷之害。甚于踰越矣。且治世人皆畏法。而被刑者。不絕于世。苟罹于咎。無所逃于天地之間。亂世人人可誅。雖赭衣半路。不能取其什一。比肩而遊于世。莫非漏網之人。論者遂謂。治世刑重。亂世刑輕。蓋有激之言。亦傷悼之詞也。獄有單詞。有兩造。謠言鍼箭。皆單詞之屬也。無可質成。故法可不聽。然或有所畏而削其名。或身已亡而怨未息。或事關天下國家。而不敢暴露。此又不可不聽也。聽之法。在乎察其情。不必質其成。質其成者。一人一事之曲直也。察其情者。紀綱法度之完虧也。唐文宗之時。諫官言事。多不署名。論者謂其似匿名書。蓋誚讓之也。然宦官耳目布滿左右。削其名者。或亦造膝詭詞之義。言雖不可質成。當識進言之意。若格于例而不聽。則入告之路絕矣。其在末造。部民之于官長。百姓之

于朝廷。不敢顯言。而削名以聞。此不當引無證之例。屏置而弗聽也。訟齊民者。則窮詰靡遺。訟官司者。則削投恐後。吏道所以衰也。所謂疑獄者。亦然。所謂過誤者。亦然。所謂肆赦者。亦然。高帝詔讞疑獄。謂非法令所能決也。非謂罪麗于法皆可疑。凡疑皆從輕也。康誥宥過誤。謂趨走使令。簿書期會。偶有不檢是也。非處心積慮。相與爲姦慝。竄入過誤之迹。以求免也。周官有肆赦。乃三刺三宥之後。幼弱、老耄、惷愚、則有赦。非罪已定而復赦。且非人人赦之也。三者之失。赦爲最甚。詩曰。彼宜有罪。汝覆脫之。夫脫一二人罪。猶曰不可。況羣有罪而脫之乎。光武問吳漢所欲言。對曰。臣愚無所知。願陛下愼無赦而已。王符曰。惡人高會而誇詫。老盜服贓而過門。孝子見讐而不能討。遭盜者覩物而不敢取。皆赦之故。張成善風角。推占當赦。遂教弟子殺人。而黨錮之禍起。故先主常遊名儒間。聞其論治。未嘗以赦爲可用。武侯治蜀。赦不妄下。蜀士歌思。猶周人之思召公。王通曰。無赦之國。其刑必平。由此觀之。赦何福于人。不赦何損于仁邪。春秋書曰。肆大眚。以譏失刑。廢天討。爲萬世戒也。

治盜篇第二十九

子曰。作易者。其知盜乎。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。二者盜之招也。盜何爲者也。竊人之財。以爲己用也。聖王制財用之節。使人不得有餘。雖欲有餘。法不許也。所以止盜也。末世誨盜多矣。貨財所聚。人思敝攘。以其可欲存焉。非與之爲怨也。非憎主人也。求利之情。必至于此。所謂乘君子之器。則奪之者至也。周公作誓命曰。毀則爲賊。掩賊爲藏。竊賄爲盜。盜器爲姦。主藏之名。賴姦之用。爲

大凶德。楚文王法曰。盜所隱器。與盜同罪。貪暴所至。虞度豐資。而策取之。錐刀之末。亦不懋遺。則掩藏也。求取之私。輒威以調率。上下相通。而保利之。則隱器也。且不義之聲。衆所同惡。故姦人懷邪幾幸。窺間隙而先動。所謂上慢下暴。則伐之者至也。且教化不明。倒置上下。毀壞禮誼。機變不已。起而奪圉。奪圉不已。聚而攻掠。盜賊如雲而大作。不亦宜乎。班固論姦宄之風。成于游俠。游俠之風。成于四豪之驚上。誠探本之論也。治盜更無餘法。得其根株而決去之。斯已矣。隨會爲政。晉國之盜。逃入于秦。陳叔達靜居三月。盜賊出境。此有司最善者。其次不能無發。發而必禽。若趙廣漢爲尹。窮里空舍。少年甫謀聚劫。而捕吏已至。其次發而不禁。必稱兵誅之。若子太叔取萑苻。亦可矣。昔賢之論。請以豪俠補軍職。則可消盜賊于未萌。又云。籍豪傑知謀之士。以捕盜爲進身資。又用周禮罷民之法。爲害鄉里。則桎梏而坐諸嘉石。不待既入于刑。而後執之。其說皆可行。若夫招撫其人。籍以爲兵。李綱亦曾言之。蓋謂天下已亂。國基新造。已亂則廢法有由。新造則尺籍未充。若光武用銅馬青犢之義爾。非謂平民爲盜。亦許以爲兵免罪也。元世祖招二盜主海運。明英宗處福賊以縣貳。書諸史册。皆見譏後世。可不愼乎。國家之敝。莫甚于諱盜。秦二世。漢王莽。覆轍可鑒也。此二季者。盜之始發。不過轉掠求食而已。二世則惡聞博士之對。王莽則甚嚴長史之罰。是以臣下恐懼。迭相欺謾。惟力事上官。應對詰責。具資用以救斬斷。不暇復謀討擊。是用浸廣。終于不可制。此最無益。而爲害更大也。凡姦宄之人。必有窟穴。窟穴所伏。必在重地。姦人雖易。窟穴不易。盤庚所云易種也。張敞捕廣川之盜。縱迹皆入王宮。窮治搜索。得諸殿屋重轑中。其爲窟穴如此。光武之時。羣盜

大起。帝寬長吏之罰。皆使以捕討自效。惟蔽匿者乃罪之。此治盜上策也。昔有羣盜聚一處。幾百餘人。有司欲往取之。議者皆云。密戒甸徒。竭作而掩其不備。愼勿漏師。使得逸去。有老人曰。不然。取此有法。非衆力所能縛也。百人致死。以拒游徼。勢必多所殺傷。宜不禁間諜。使之漏言。彼必驚遁以避吾鋒。因其遁也。亟火其室廬。蕩然泯然。無所芘依。勢必散處他所。其儔雖多。所居隔越。不能相救。可分道而竝獲也。果以此策就禽。無敢鬬者。有識者曰。此漢明帝議禽原武妖賊法也。又有一劇盜。能呼召數郡之侶。一日盜牛失道。爲土人所得。欲致諸官。一人識之曰。此某甲也。魁宿而金多。至公庭卽釋之矣。相與殺之。而以其首獻。此人旣死。方數百里間。數年無犬吠之警。二事亦可備一斑云。